

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي بحمده تم الصالحات ، والصلاة والسلام على خاتم
انبيائه محمد صاحب البيئات ، الداعي لوحدة الانسانية والديانات ،
وعلى جميع اخوانه المرسلين الذين ارسلوا للعالمين على اختلافهم في
الاجناس واللغات . صلاة وسلاما وعلى آلهم وتابعيهم مادامت
الارض والسموات .

(اما بعد) فقد كنا ننزع دائما الى وضع رسالة تكشف عن
كنهه الاصلاح العام الذي جاء به الاسلام للعالمين كافة، فيكون بيد
كل طالب للحق نبراسا يهتدى به في ذلالت الشكوك التي طمت في
هذا الزمن الاخير حتي اياست أهل الثقافة من صحة الدين، وحماتهم
على نبذه والمضى في اغراضهم الدنيوية ، منطوية قلوبهم على الرب
والشبهات . وهذه الحال تنافي الحياة الكاملة . فان للروح ، طالب معنوية،
كما للجسم مطالب مادية ، فمن لم يصل للتوفيق بينهما عاش معيشة
ضنكا ، وحشر يوم القيامة اعمى ، فضلا عن انه يمضى حياته يدفعه
شك ، وتلقفه شبهة ، على حال لا تنفق والطائفة ، ولا تستقيم والحكمة ،
قلنا كنا ننزع الي وضع رسالة تشفي الصدور من تارات الشكوك ،
وتقيها وخزات الشبهات ، حتي كانت مسألة كتاب (مسائل في الدين)

الذى كشف طالب فى الجامعة الامريكية عن أمره، ونشر عنه ما نشر، فطالبت الجرائد العارفين برد ماورد فيه من الشبهات على الاسلام، فانتدبنا لهذا الامر الجليل، وقمنا بنشر فصول فى جريدة الجهاد، ومازلنا نتبّع تلك الشبهات حتى اتينا عليها، ثم رأينا أن نتبعها ببحث فى الاصلاح العام، الذى أتى به الاسلام، على ضوء العلم والافاسفة، ففعلنا، حتى آتمنا ما تصديناله، فكان حقا علينا بعد ذلك ان نعمم نشره، فطبعناه على شكل كتاب، هو هذا الذى تقدمه للقراء اليوم.

• • • ولا احب ان يفوتنى هنا ان اثنى الثناء كله على حضرة الكاتب الكبير محمد توفيق دياب صاحب الجهاد، فقد عنى بهذه الابحاث عناية خاصة، حتى وضعها، على طولها، فى قسم المحليات لكيلا تموت احدا من القارئ، وهى عناية تكشف عن حب صادق للحق، وغيره كاملة عليه، وتفتان صحيح على نشره، فله منى شكر لا احصيه، وله من الله الاجر الذى يرضيه.

محمد فريد وجدى

الاسلام دين عام خالده

مدخل على هذا البحث

نشرنا هنا مقالات رددنا بها على شبهات أثارها على الاسلام مؤلف كتاب يدعى (مسائل في الدين) . وأمثال هذه الحملات على الاسلام من حين لآخر تدل على أن القائمين بنشر بعض الدعوات الدينية يتخيلون أن الاسلام يمكن ملاشاته وصد الناس عنه ، وهذا غرور كبير فان ديناً جعله الله خاتماً للأديان . وعاماً للجميع بنى الانسان ،^{*} وباقيا الى آخر الزمان ؛ لا يعقل الا أن يكون من المناعة بحيث لا يستطيع هدمه ، ومن استيعاب الحجج ومسايرة مذاهب العقول في الاستدلال ؛ بحيث لا تنال منه شبهة ولا تدين قناته لغايمز ، مهما توسع في الاساليب . فان كان خارج دائرة المقررات العلمية رجال يبذلون أوقاتهم وأموالهم ليقطعوا الطريق عليه ، معتمدين على المغالطات والارجافات . فهم اهلون من أن يخشى منهم على هذا الدين . فان اصول القائمة على الحقائق العلمية الخالدة لا يمكن تقويضها بمثل هذه المعاول الواهية ، وقد أشار الكتاب الى ذلك بقوله تعالى في أمثالهم : « ينفقون أموالهم ليصعدوا عن سبيل الله فينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون » .

وقد رأينا أن ننشر في « الجهاد » مقالات نين فيها ماهية هذا

الدين ، وكيف انه يقوم على الحقائق الخالدة ، ونشير الى وجوه كونها تصلح لجميع البشر، ونبين كيف أنها لا تقبل الهدم، وانها ستتغلب على جميع المذاهب فلا يكون غير الاسلام دين في الارض . وهو بحث طريف نرجو أن نبلغ منه الحد الذي يبل الصدى ويشفي الصدور ، ولكن ليسمح لى القراء بتقدمة ثلاث مقدمات لابد منها لاقامة هذا البحث على قرارمكين، والله المستعان:

ماهو الدين على اطلاقه

نحن إن بحثنا في الدين فانما نبحت عن الاصل المعنوى الذى يقوم عليه من الروح الانسانى الصميم ؛ لاعن الاشكال والمظاهر الخارجية التى لا تقف عند حد . وتختلف باختلاف الالمومكاناتها من التطورات المادية والادبية .

أنظر للانسان ترله وجودين متميزين. أحدهما صورى مادى مرتبط بمادة الكون ارتباطا وثيقا بحيث تسرى عليه جميع نواميسه، وتعمل فيه جميع قواه كما تعمل فى أحقر ذرة منه . وثانيهما روحانى مرتبط بشئ أرقى من مادة الكون ، وعالم أرفع من عالم النواميس والقوى التى لا تشعر بوجودها ، هى روح الكون نفسه ، تلك الروح التى أوجدت الكون وأخذت فى تربيته واعداده للحياة وتكميله على سنة التدرج حتى تبلغ به وبكائناته أوج الكمال الذى أعدته له .

هنا ينحصر للمذكر العصرى خاطر فيهمس فى نفسه :هل للوجود روح حتى يصح أن ترتبط بهاروح الانسان ؟ هذه شبهة مشروعة تستحق الحل والاعتبار ، لانها ترد على كل من يفكر فى هذه

المسائل .

نعم أن للوجود روحا كماله مادة، ألا ترى فيه تحليلا وتركيبا،
وإيجادا واعداما، وتصويرا وإبداعا، وتوفيقا ونظاما، وتدرجيا وإحكاما؟
وفوق هذه المظاهر كلها ألا ترى فيه ترقيا مطردا، وتكملا متواصلا؟
أرأيت زهرة شذية فسألت تنمسك كيف تكونت من هذه الأرض
الميتة؛ وكيف تألفت ألوانها المعجبة؛ وتركب عرفها النمايح؛ ولطأت
حتى لا يحس بها؟ أرأيت الماء الذي تشرب منه شبا زلالا؟ مم نشأ
وكيف لا ينضب. أنا أحدثك عنه: تبخر حرارة الصيف بعض مياه
البحار ورطوبات الأرض فتصعد تلك الابخرة إلى الطبقات العليا
من الجو ماء خالصا من جميع ما لا به من الاقذاء؛ فتألف منه سحب
لا ترى في فصل القيظ. ولكن متى جاء الشتاء تكاثرت ورؤية على
حالة غيوم. ورحلت إلى حيث الجبال الشم. وتراكم هنالك بعضها على
بعض. فمتى ازداد الجو بردا هطلت. لا أقول كافواها القرب، ولكن
كالسيول الزاعبة. فما يسقط على الجبال يتحول بالبرودة إلى ثلج؛ وما
ينزل إلى الأرض يجري على ظهرها رهوا حيث شاء. فإذا انقضى عهد
المطر كان على رأس كل جبل جبل مثل من ثلج. فإذا اشتدت
عائيه الحرارة ذاب منه جزء ونزل على سمنحه فيملا بحيرات هنالك،
فتفيض وتسوق الماء إلى النهر المتصل بها. فيجري عبابا متلاطمات تقول
الأمم التي تنتفع به ربا وزرعا قد فاض النهر... ثم يقف عن الفيضان
ولكن لا ينقطع ماؤه؛ لأن تلك الثلوج المتراكمة على الجبال لا تتما تذيب
تحت حرارة الشمس سيرا سيرا لتد الإحياء دائما بالماء؛ وإن كانوا إلا

يفكرون في ذلك طرفة عين .

وهل حانت منك لئمة للطيور في أوكارها، فرأيت كيف يتعاون الذكر والانثى على بنائها، وايتأمنها بكل ما يجمعها صالحة لايواء بيضهما، وكيف يتبادلان احتضانها ويعملان على فقسها، ثم كيف يترافدان على تربية صغارها وتهيئتها للحياة على مثالها ؟

وهل راقبت الحشرات في ضعفها وسذاجة تركيبها، ورأيت كيف تهتدى الى ما يصلحها ويحفظ أنواعها . وكيف تقوم من ذلك على أساليب ووسائل تعجز أقوى العقول عن تدبيرها ؟

وهل شاهدت أنواعا أخرى من الحيوانات فرأيت كيف تقوم على أصول وقوانين ومحاولات تصون بها ذواتها وتحفظ أنواعها ؟

كل هذه النظرات التي تجمعهاك تفاجيء الحياة وهي تعمل . تريك رأى العين انها تستخدم المادة لأغراضها وتهيئها لانتاج الصور التي يعجز الفكر عن استيعابها .

فان كان لابد من ادراك أى الوجودين أصل للآخر، الوجود المادى المحسوس أم الروحانى المحجوب ، هجم بك النظر المجرد على أن الحياة هي أصل المادة ، لا أن المادة أصل للحياة . وهذا هو الزأى الذى انتهى اليه علماء البيولوجيا قال العلامة الكبير (ترماس هكسلى) أحد اعضاء المجمع العلمى الانجليزى فى كتابه (المدخل على على ترتيب الحيوانات) .

» فى كل المملكة الحيوانية لا يوجد مجموع فوق هذا المجموع فى تأييد هذا المذهب القوي الذى أوما إليه (جون هنتر) أكثر من

مرة وهو «أن الحياة هي علة الاجسام لا انها نتيجة لها» ، لأنه في هذه الصور الدنيئة للحياة الحيوانية (يريد جماعة الاميب من الحيوانات الساذجة) لا يصادف الباحث مهماتوسل بالآلات لدقيقة التي نملكها اليوم أى أثر للتركيب الجثمانى فيها . فان هذه الاحياء لاشكل لها ومجردة من الاعضاء ومن الاجزاء المحدودة ، ومع ذلك فهي تملك الخصائص والاميزات الاصلية للحياة، حتى انها تستطيع أن تبتنى لنفسها قواقع ذات ترا كيب معقدة أحياناً وعلى غاية مايمكن من الجمال» انتهى

هل هذا الترتيب المحكم ، والتكوين المنظم، والاسباب الموجدة للكائنات، والعلل الحافظة لها، والعوامل الدافعة لتربتها، والنواميس العاملة لتكسيها ، هل كل هذه المجموعة الضخمة من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل، فى كون يغلب بالاحياء ، وينبض بالكائنات ، قائمة على مجرد الخبط والاتفاق ، ومحرومة من روح يدبرها ويهيمن على أطوارها ؟

تستقيم بعض العقول الى كلمة (الطبيعة) فيجدون فيها سكة نالارواحهم بل خدرا لعقولهم ، ولو تأملوا الممر أن الطبيعة كلمة تطلق على المجموعة التى نعنيها من الاسباب والعلل والنواميس والعوامل ، فاذراق لبعضهم أن يحتفظ بهذا اللفظ قائما هل الطبيعة تستطيع أن تعمل بغير روح ، وأن تفعل مجردة عن الحياة ؟ لا ، فلا بد من أن يكون للوجود حياة عامة وراء ظواهره المختلفة ، كما للجسم الانسانى حياة خاف ظواهره المعيشية ، فان تلج صدر قارئنا على تنوير هاتين الحياتين ، ساع لنا أن

تقولُ أنهما مترابطتان لأن أحدهما مشتقة من الاخرى ، فالحياة الانسانية قبة من الحياة الوجودية ، كما أن الجسد قطعة من مادته الارضية ، فالشعور بهذا الترابط بين الروحين ، والحنين الى زيادة توثيق عراهما، وتعريض صغرها للاستمداد من كبرلها ، هو أصل الدين وينبوعه في النفس البشرية.

فالدين بهذا الاعتبار شعور بالارتباط الطبيعي بين الانسان وروح الكون.

واذا كان الدين هو هذه العلاقة الطبيعية بين الانسان وروح الكون. في مستوى الشعور بالعلاقة الموجودة بين مادته ومادة الكون، فلا يستطيع مهما بذل من الجهود أن يتخلص من الشعور بهذه العلاقة . ولا أن يعز نفسه من العمل لها . فاذا قلنا أن الانسان لا يمكنه أن يعيش بلا دين فلانكون مغالين. بل نكون مماشين لطبيعة الاشياء . فاذا كان قد أصاب الدين فتور في بعض الاحيان فذلك في مظاهره الخارجية لا في جوهره وحقيقته . ولا في شعور النفس بالحاجة اليه .

وقد قال بهذا القول غطاريف الفيلسفة العصرية التي نشأت في ربوع المدنية المادية. فهذا الفياسوف الكبير (اجوست سباتيه) يقول في كتابه فلسفة الدين:

«لماذا أنا متدين ؟ اني لم أحرك شفتي بهذا السؤال مرة الا وأراني مسوقا للاجابة عليه بهذا الجواب وهو : أنا متدين لانني لا أستطيع غير ذلك، فالمتدين لازم معنوي من لوازم ذاتي. يقولون ذلك

اثر من آكل الوراثة أو التربية أو المزاج . فاقول لهم قد اعترضت على نفسى كثيرا بهذا الاعتراض نفسه ، ولكنى وجدته يقهر المسألة ولا يحاها ، وأن ضرورة الدين أشاهدها بأكثر قوة في الحياة الاجتماعية البشرية ، فهي ليست أقل تشبها منى باهداب الدين .

الى أن قال : « واذن فالدين باق وغير قابل للزوال ، وهو فضلا عن عدم نضوب ينبوعه بتمادى الزمن نرى ذلك ينبوع يتزايد اتساعا وعمقا تحت المؤثر المزدوج من الفكر الفلسفى والتجارب الحيوية المؤلمة » . انتهى

وقال الفيلسوف الكبير (ارنست رينان) فى كتابه (تاريخ الاديان)

« من الممكن أن يضمحل ويتلاشى كل شىء محبة ، وكل شىء » .

نعمه من ملاذ الحياة ونعيمها ، ومن الممكن أن تبطل حرية استعمال القوة العقلية والصناعة ، ولكن يستحيل أن ينمحي الدين أو يتلاشى ، بل سيبقى أبدا الأبدى حجة ناطقة على بطلان المذهب المادى الذى يود أن يحصر الفكر الانسانى فى المضايق الدنيئة للحياة الارضية » . انتهى

بحث في الوحي

اشد ما ترتطم به عقول المعاصرين من الشبهات العلمية، مسألة الوحي، فيستبعدون ان الله قد أوحى الى رجال منهم ليحملوا الى الناس من التعاليم ما يقيمهم على الصراط السوى فى حياتهم الدنيا، وما يفيدهم من العبادات فى حياتهم الاخرى . فلا بد لنا من وقف المقدمة الثانية من بحثنا هذا على هذه المسألة الخطيرة.

أن روح الوجود الذي صور الكائنات كلها على أى أساليب
الايجاد شاء، سواء أخلق كلا منها خالقا مستقلا ام اشتق بعضها من
بعض على قاعدة التحول التدريجي ، لم يقطع امداده لها طرفة عين.
وكيف يعقل غير ذلك وهى مستمدة وجودها منه، وسابحة فيه سبح
النينان في المحيط الزاخر، منه وجدت وبه تحيا وفيه تقنى ؟

ومما يجب لفت النظر اليه أن تدبير روح الوجود للكائنات
وشدة اتصاله بها، أظهر ما تكون في الكائنات الدنيا من الاحياء ،
ثم يأخذ اتصاله بها في الخفاء حتى يصل الامر الى الانسان ، فيخيل
اليه أنه مستقل عنه ولا يعنقد باتصاله به الا باعمال الفكرة وانعام
. للروية .

خذي يدك بزرّة تفاح وتأمّاه. تجدها تكاد لا تفرق عن الحصة
الميتة . فان قيل لك، ولم تكن رأيت ذلك من قبل ،ان هذه البزرة
توضع في الارض فتنبت، ويأخذ هذا النبات في النمو حتى يصير
شجرة، ثم تزهر فتفرج زهوره عن ثمر التفاح اليانع في مذاقه الشهي
واريجه الشذى ، ولونه الوردى ، وملسه الحريرى ، لكذب
محدثك واتهمته بالازراء بك. والسخرية من عقلك ، ذلك لانك لا
تعقل أن هذه البزرة الغافلة عن وجودها تنزع متى غرست في
الارض وسقيت بالماء عن جذير وسويق، الاول ينوص في الطين
يتطلب مواده الدائبة وأملاحه المقيمة ، ولا يرتفع الى سطحه
والثاني يرتفع الى سطحه متطلبا الهواء والنور، ومهما حاولت أن تغير
وضع هذين العضوين فلا تستطيع ذلك مهما جهدت فيه. إليس هذا

الامر وحده الذي ليس له علة معقولة يدلك على فعل الروح العام فيه، والى دفعه لكل من هذين العضوين الى موضعيهما اللذين لا بد من وجودهما فيهما الاداء وظيفتيهما في الانبات ؟
أليس هذا الامر وحده يدل على هداية الحياة العامة لهذا النبات الضعيف وعلى دفعها لكل عضو فيه الى موضعه ؟

نم اذا تأملت كيف يهتدى ذلك الجذير وهو مغروس في عيلم من المواد المختلفة التي لا تحصى كثرة، لانتخاب العناصر التي تتألف منها شجرة التفاح. وتنتج زدرتها وتثمر ثمرتها، وتؤاتبها بعرفها المعروف ومذاقها المعهود. لو تأمات في هذا وفي جميع شؤون المملكة النباتية. فاجأت الروح العام وهو يهتدى هذه الكائنات الضعيفة الى ما يصلحها ويفعل في تكوينها فعلا مباشرا لا ينجي عنه الا من ليس له بصر.

نمدع المملكة النباتية وارتق الى المملكة الحيوانية. وانظر الى تلك الكائنات الساذجة المكونة من خلية واحدة وهي ابسط ما يمكن تصوره منها، تمجدها تمتعة بالعلم الذي يحفظ وجودها ويصون نوعها، وبالمحاولات التي لاغنى لها عنها في الدفاع عن أنفسها وفي الاحتيال للخلاص من ورطاتها .

فمن أين أتى لهذه الكائنات هذا العلم وهي محرومة من الاعصاب ومن المخ معا ؟ أليس هذا العلم لديهم ناشأ من روح الوجود نفسه ؟
من الذي أدري البعوضة انها يجب أن تبيض على سطح الماء الراكد ، وانها مضطرة لوضع بويضاتها في قوارب صغيرة تعوم على سطحه ، ومن

الذي وضع في جثمانها أجربة تحتوي على مادة تحفز بمجرد ملامسة الهواء تصلح لعمل تلك القوارب ، ومن أشعرها بأن تلك المادة تنفرز بالضغط عايتها ، ومن لقنها صناعة تلك القوارب واضطرها لوضع بويضاتها فيها ، وهي لا تعيش حتى ترى ذريتها خارجة منها، ولم تر هي أماتها تفعل ذلك قبلها ؟ وقس على البعوض جميع أنواع الحشرات والهوام مما لا يحصى أنواعها كثرة ، وكلها تاهم الهاماء ، ودميش على أعجب ما يتخيله المتخيلون من التصرفات المدهشة .

هذه ليست أمورا غريبة فحسب . ولكنها محيرة للعقل أيضا ومحيرة له على الاعتقاد بأن عالم الحيوانات على اختلاف أنواعه . وتباين وسائل حياته . وتعدد محاولاته . يحيا تحت عناية الروح العامة تدمه بالالهامات الضرورية لحفظ ذاته ونوعه ، بحيث لو تركته ، طرفه عين لهلك أترى أن هذه الحيوانات كانت تستطيع أن تبقى في معمعان هذه الهجاء الحمامية . التي تشنها الطبيعة عايتها بموالمها المختلفة ، لولا هداية الروح العامة لها وعملها المباشر على صياتها من معاطبها . وإرشادها الي وجوه نجاتها ؟

لقد وصلنا الي الانسان ، فهل يتلقى مدد آمن الروح العام على نحو ما يتلقاه النبات والحيوان ؟ أما المدد الجثماني فلا يمكن التشكك فيه ، فانك تبصر ولا تدري ما يحدث في بلورية عينيك من التعذب والانبساط على حسب ابعاد المرئيات ، ولا بمحذقتيهما من الضيق والانساع على قدر كثرة النور وقلته ، وتأكل وتهضم وانت غافل عما يحدث في أحشائك من التحليل والتركيب ، والتصفية والتصفيد

حتى ليخرج من الخبز والخضر والفاكهة التي تتعاطها عضل ودم وعظم وشعر وأوتار وغضاريف وأعصاب، فن الذي يدبر كل هذه الاجهزة الدقيقة وأكثر أهل الارض لا يعلمون من أمرها شيئاً، ومن الذي يهديها الي وظائفها ويقودها الي ما يقومها ويصلحها؟ هذا حال الجثمان فهل يتلقى الروح الانسانى مدداً عقلياً من الروح العام؟ لقد أريتك كيف أن الحيوانات تاهم ما تعمله الهاما، وتقتصر عن أن تنتج بهن عملها انتاجاً، فشريعتن مبثوثة في جميع آحادها على السواء، فليس فيها علماء وجهلاء وأوساط، ولكن كل فرد منها ياهم ما يصاحبه الهاماً، فيكرر العمل الذي كان يعمل نوعه منذ وجد على الارض، فلما وجد الانسان وكان قريباً من الحيوان في سذاجته وتجرده من الاوليات الضرورية لوجوده، تولاه الوحي لامن طريق الالهام والسوق، ولكن من الطريق التعاليجى، مادام قد استأهل هذه المرتبة، فيولد الانسان مجرداً من كل علم وكل حيلة، فيهديه أبواه وقبيله الي وجوه العمل، فأصبح للوحي سبيل خاص بالانسان مناسب لكرامته، وهو أن يفضى الروح العام بما يجب أن يعلمه الكافة ويعملوا به الي واحد منهم، فيقوم بنشره بين معاصريه من نوعه. هذا هو الذى حدث فعلاً، فان الانسان قد اعترف منذ أديم أيامه بما تركه من الآثار، وماتقشه على الاحجار، بأن آحاداً منه كانوا يتلقون الوحي في أحوال خاصة من حياتهم، فينشرونه في قبائلهم تحت اسم ملة أو ديانة، فيتأقاه الناس بالقبول أو يرفضونه، إشاراً للوحي أقدم منه.

فإذا كان هذا الاعتراف من الامم منذ القدم لا يكفي في اقناع الآخذين بالفلسفة الحسية ، بحجة أن أولئك الاقوام الاقدمين في جهالتهم وعمائيتهم لا يصح أن يوثق بأقوالهم فيما يسمرنه وحيًا. ولكن قد يكون ذلك هذوبا لرجل رشيد منهم لقنهم اياه تحت هذا العنوان ليعملوا به مجبرين لا مخيرين .

فانا قد يكون ذلك، ولكن الواقع أن الانسان وهو يجتاز دور الحيوانية (عفوًا فاني أخطب أهل الفلسفة الحسية) ، لا يعقل أن يكون قد قطع فجأة عن حالة الالهام الحيواني الذي تولي أمرا سلافه طوال عهدهم بالوجود، ولكن الذي يعقل ويساير الطبيعة أن يكون قد انتقل من ذلك الدور تدريجيًا. حتى لاتعمى عليه وجوه الحياة فيبيد ، ولم يمهّد في حوادث الوجود الخبط والجفاف كما هو معلوم، وعند تمام تميزه عن العالم الحيواني كانت روحه بحكم هذا التدرج نفسه قد تطورت تطوراً ذريعاً. فأصبحت قابلة للاتصال بالروح العام من طريق روحاني مخبر.

يقول قائل : مامعنى اتصالها بالروح العام من طريق روحاني ؟
أليس هذا من قبيل تشبيه الماء بمدا الجهد بالماء؟

نعم هو كذلك لدى من اكتفى من العلم بما تلقاه في الكتب المدرسية المحدودة . ولكن العالم منذ سنة (١٧٧٠) أى من عهد أن أعان الدكتور الالماني (مسمر) بأنه اكتشف سيالاحيوي في الانسان اسماء المذناطيس الحيواني ، وهو جاهد في تحقيق وجود هذا السيل ومعرفة خصائصه بواسطة التنويم الصناعي، وقد ثبت أخيراً وصار

في عداد المعارف الاولى لدى الباحثين بأن في باطن كل منا عقلا مستقلا غير عقلنا العادى أرفع وأوسع مجالا منه ، هو الذى يوحى الي الانسان الميول الطيبة ، وينهاه عن المنكر والبغى . وهذا العقل الباطن هو الذى يدبر جثمانه، ويدير أجهزته وأعضائه ، ويصلحها ان اعترأها عطب .

هذا العقل الباطن الذى لا يحس الانسان بوجوده ، متصل بالحياة الروحانية العامة اتصالا مباشراً ، فهو يتلقى عنها ما يناسب درجته من المعارف . ويحاول أن يعكسه على صاحبه من طريق الالهام . فهل يعقل أن لا يكون هذا العقل الباطن قد وصل في بعض الناس الى درجة رفيعة بحيث يستخدمه الروح العام لا يصل شريعة جديدة الي شعب .
هو في حاجة اليها ؟

كيف يعقل خلاف هذا وهو الذى حدث فعلا في كل أمة . وفي جميع أدوار التاريخ . فلم تخل الارض قط من داع الي الحق والى الفضائل ، مدعياً انه أرسل لاداء هذه المهمة ارسالا ، فتراه يعرض نفسه للهلاك في سبيل تعميم دعوته ، ويصبر على البأساء والضراء متبعاً سمى الصالحين من الزهد فى الدنيا والتواضع وإيثار الفقر حتى ينجح فيما تصدى له أو يقتل فى سبيله .

إذا وجد من القارئ من ينكر العقل الباطن ويتشكك فى اتصاله بالعالم الروحانى مباشرة ، ومن لا يقول بأن للانسان حياتين حياة عادية هى ماهو عليه فى حالته المعهودة ، وحياة روحانية يجليها التنويم المغناطيسى بما لا بدع للانسان شبهة ، ولا يعترف بان الانسان فى حياته

الروحانية يهيمش في عالم علوى ينخرب الحقائق الالهية ، والمعارف السماوية ، فينال منها على قدر استعدادده ، ويؤديه لعقله العادى ، محاولا اعداده للترقى والتكامل ، فاننا اذا كان في القارئ من ينكر هذا كله فليس لنا من وسيلة لأقناعه الابلفته للتوسع في قراءة ما كتبه العلماء الباحثون في مسألة التنويم المغناطيسى ، والعقل الباطن على الاسلوب العالمى الصارم .

فاذا كان من الناس من يتجرأون على التكذيب بهذه الحقائق ، مع اعفاء أنفسهم من الاطلاع على ما كتب فيها . فهو لاءامة وحدهم ، وليس يضير الحقائق أن يحافها عدد محصور من الجامدين .

ماذا يتطلبه الناس من الدين ؟

الناس من ناحية الثقافة العقلية ينقسمون الى ثلاثة أقسام : علماء منتهون ، وأوساط متعلمون . وجماعة مقلدون ، وبين هذه التقاسيم العامة درجات تكاد لا تحصى ترجع كلها الى عقلية رئيسية مع خلاف لا يمتد به في مثل هذه البحوث . وكل طبقة من هذه الطبقات الثلاث تتطاب من الدين ما يناسبها من الغذاء الروحاني . فما يكفي الطبقة الدنيا لا يكفي ما فوقها . وما يقنع هذه لا يقنع الطبقة العليا من المنتهين ، ولا مناص لنا ونحن نبحت في الدين العام الخالد ، أن نلم بكل ما يتطلبه هذه الطبقات الثلاث لنرى هل هنالك من دين يوفي بحاجتها كلها ، فيكون هو الدين العام الخالد . أم لا ، نتاجاً الانسانية الى شيء جديد ؟

لا يتطلب العلماء المنتهون أن يأخذوا عن الدين آداباً وأخلاقاً ، ولا أن يتعلموا منه أسلوباً في الحياة ولا دستوراً في المعاملات يتفق

وأصول العدل والاخاء والمساواة ، فانهم وضعة المذاهب ، وبناة الاساليب ، وصاغة الاصول ، وانما هم يتطلبون من الدين أن يصلهم بروح الوجود ايصالا مباشرا يستمدون منه حياة لارواحهم ، ونورا لعقولهم ، وسكنا لنفوسهم ، ومطمنا لوجدانهم .

يشغل هؤلاء العلماء المنتهين شاغل ضخم أذهلهم عن كل ماسواه ، وهو هذا الوجود العظيم ، وما يعمل فيه من القوى ، وما يتخلله من المساتير ، وما يترأى فيه من الآيات . وما يحيط به من العلل الاولى ، والعوامل الخفية ، وما وراء ذلك كله من الروح المدبر والاصل الاصيل .

ان هؤلاء العلماء قد قتلوا المذاهب خيرا ، فازدادوا في بحوثهم حيرة ، فكلماء ارتفع امامهم حجاب انترج عن مجهول أهول مما سبقه ، وكلما فتحت امامهم باحة تراءت لهم منها غاية قصية لامناص لهم من الوصول اليها ، قبل أن يطمعوا فيما بعدها ، وهم مع هذا تحيط بهم مسائل لا يتخيّلون لها حلا ، وتقوم في وجوههم حوائل لا يستطيعون لها تقبا ، وتساورهم معاضل لا تترك لهم بسواها شغلا . فلذا ألقوا نظرة الي أنفسهم والى الوسائل التي يتوسلون بها لكشف هذه السدوف عن عقولهم ، تكشفت لهم عن ضعف يدفع الي القنوط من الوصول . وقصور لا يدع لهم مطمعا في أقل محصول !

فاذا أعلن أمثال هؤلاء بانهم في حاجة الي التدين ، فانهم يعنون من ذلك أن يلقوا بانفسهم بين يدي قيوم السموات والارض يتنسمون من ناحيته نفحة تكون ، وهم في وطيس هذا البحث ، سكنا لارواحهم ، وملاذ الشعور ، حتي لا تحترق رؤوسهم لوعة ، وتمتزق صدورهم حيرة .

فالتدين لدى هؤلاء صعود بالروح الى قيومها، واتصال به فى عالمها ، واستمداد منه فى تلفها . فان ازدادوا فى ليازم بها حيرة كانت حيرة المحب الواله يتحرى سبل الوصال، لاحيرة الوامق اليأس استدت فى وجهه أبواب الآمال.

هؤلاء المفكرون الكبار لا يثنيهم عن دين أن يكون فيه ما يحتاج لتأويل ، أو يستعصى على التعليل ، فهم يعزون كل ذلك الى عوامل توجبها البيئة القاهرة. وتستدعي اعقالية الشعوب المتأخرة، ولا تتجرد من مثلها المثل العليا حتى فى الطبيعة نفسها. على انها الاصل الاصيل للكائنات المادية ، لا يثنيهم عن دين كل هذا اذا كانت روحه تصلح أن تؤثر فى أرواحهم ، وأسلوبه يتآخى وأسلوبهم، وكانت سبيله تخلو من العوائير، وغايته أبعد من أن تنال بالتخيل والتفكير، فهم قد ألقوا المجاهيل حتى كرهوا أن يتخللوا لها حلا، وأنسوا ببعد الغايات حتى أفتوا أن يتوهموا لها حداً، لانهم يرون أن هذه العظمة المحيطة بهم لا يصح أن تنكشف مساتيرها لعقل أرضى مهما بلغ من القوة، ولا أن يحيط بحقيقتها نظر مادي مهما تقد فى سرائر الامور .

ولا بد لي من التنبيه هنا الى أن هؤلاء العلماء الاعلام يرون أن لاجابة بهم الى الاديان المعروفة، فهم يعتمدون فى تدينهم على ما غرس فى الفطرة الانسانية من الدين الحق . وقد حمل بعضهم اليأس من الاديان الموجودة على وضع دين دعوه الدين الطبيعى، فصلنا أصوله فى كتابنا المدنية والاسلام

أما الاوساط من طائفة المتعلمين ومن فى مستواهم من المفكرين

فيطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة، ناهض المحجة، يماشى العقل في غاياته ومراميه، ويساير الطبيعة في أوامره ونواهيه، لا يضع للرقى حداً، ولا يسد على العقول مجالاً، ولا يحرم ما تشعر النفس بضرورته من المباحات، ولا يضيق ما اتسع من المحاولات، وأن يكون مرناً يسع ما يمجّد من الآراء العلمية، ولا يستعصى على ما يثبت أو يرجح من المذاهب الفلسفية، وما يقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية.

فهم يرجون من الدين أن يقتصر على إرشادهم إلى طريق الأخلاق والآداب والفضائل والكلمات دون أن يحاول تحديدها، تاركاً للعقول حرية التطور في الشعور بها، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها .

• فإذا كان لابد للدين من شريعة، تطلبوها شريعة عامة تنص على الحقوق الطبيعية، وعلى وجوب تحرى العدالة، وعلى إقامة الأحكام على أرسخ الأصول وأحكم القواعد؛ دون أن تضع لـانزعة التشريعية في الإنسان حدوداً لا يمكن تعديها، وللحوادث والوقائع أحكاماً لا يصح أن يعدل عنها إلى غيرها. مما يثبت أنه أدنى إلى العدل مما وضعه القدماء لها .

فهم يريدون أن تكون شريعة الدين أصولاً أولية ومبادئ رئيسية، تصح أن تكون دستوراً للمشرعين، لأن تكون شريعته تفصيلية أن انطبقت في عهد من العهود على الحوادث شذت عنها في عهد آخر ، وبايتها في أكثر أحوالها، وفي الذرائع التي يتذرع بها للوصول إلى تجلية الحقائق .

فهذه الطبقة بما تسرب إلى كثير من أحاديثها من الشبهات الفاسفية

وبما تشعبوا به بحكم تربيتهم الما رسية أو المخالطات الاجتماعية من الاصول العلمية. وبما أثر في نفوسهم مما تكتبه المجلات الاحادية من الاستهانة بالدين. تنشأ بهم حاجة قوية الي الدليل المحسوس، والى الحجة القوية، فيطلبون أن يجدوها في الدين نفسه. لافى القائلين عليه من حفظته، فهم على ضعفهم أشد على الدين من العلماء المنتهين، فلا يغفرون منه ما يغفرونه أولئك، ولا يتسامحون فيما يتسامح به كبار العقول. لذلك يكثر الما حدرون فى هذه الطبقة. ويحمد بعضهم فى الاحاد الى حد الاستعصاء، وبالنظر لادم شعورهم سهول ذات الجهور الغخم، الذى يشغل العقول القوية ويصرفها عن كل أمر غيره. تراهم يذهبون فى الاحاد الى حد الاستخفاف والسخرية من المعتقدين بشئ فوق الطبيعة المادية. فان عرض ذكر كبار العقول. وعرض عليهم ما قالوه فى الدين المطلق، هزئوا بهم وقالوا إن العلماء المنتهين لطهارة نفوسهم، وسلامة صدورهم، يقبلون الاتحاد ولا يوثق بعقولهم فى غير بحوثهم التى مروا عليها من عمرهم سنين.

هذه الطائفة ان شعرت بالحاجة الى دين صحيح، تخيالاته لبناسا ناعما خاليا من كل ما يحتاج لتأويل، أو يستصعب على الدليل، الدليل الذى يرضونه لا ما يرضيه أساتذهم العارفون.

وما كنت هذه الطائفة هى سواد المتعلمين والقاطنين على أزمة الاعمال، كان موقف الدين حيالهم وبخاصة فى هذا العهد، عهد الشكوك والمجادلات من أحسن المواقف. وكثيرا ماهاجه أفراد من فطاحل كتابهم على طريقة الدش، فقوضوا دعائمه فى نفوس كثير من طلاب

العلم، فأخرجوهم الى باحات الاباحة الحيوانية ، لان آحاد هذه الطبقة لا يصادفون في أنفسهم الشكائم التي تردتهم عن الغى، فيخوضون في حمأة الرذائل ويكونون مثالا لغيرهم في التحال من جميع التبعات الادبية. أما الطبقة الثالثة — وهم العامة فهم مقلدون في دينهم ودنياهم ، وانما ينهونهم عن تحديدهم في أهل الطبقة الثانية فيناقون عنهم في صمت جميع ما يفعلون وما يقولون. ثم يصبونهم في قوالب ناميتهم ، فيصبح ان كان ما تلقفوه شراً. رجسا على رجس . فهؤلاء في الواقع مجنى عليهم يستحقون الرحمة من الوعاظ والمرشدين.

- هذه حال الطبقات الثلاث المكونة لاجتماعات البشرية في هذا العصر حيال الديانات ، وما يتطلبونه من دين. فلم يبق علينا الا النظر في هل الاسلام يوفى بجميع هذه الحاجات العقابية والنفسية فيكون هو الدين العام الخالد ؟

شان الاسلام مع العلماء المنتهين

فصاننا في مقالنا السابق ما يتطلبه العلماء المنتهون من دين وتساءلنا هل يوفى الاسلام بمطالبهم هذه فيكون هو الدين العام الخالد ؟ واليوم نقول نعم واليك البيان :

قلنا أن العلماء المنتهين لا يهمهم من دين إلا أن يصعد بارواحهم الى قيوماها، لتتصل به في عالها، وتستمد منه القوى في عروجها ، أما ما عدا هذا من الأرب فلا يهتيم أمره، لاستغراق عقولهم في ذلك المجهول الضخم الذي يحيط بهم . والاسلام من هذه الناحية أصلح ما يكون سكناً لارواحهم ومتنسماً لعقولهم وموجهاً لميولهم ،

فهو أن شاءوا هجم بهم على معقل اليقين فنقاهم من عالم الروح الى درجات لم يحلموا بها، وان شاءوا جال بهم من عالم الشهادة في منح تزيدهم اكباراً لهذا المجهول الضخم، وتضاعف من همهم لكشف الحجاب عنه والوصول الى سر لبايه.

أول ما يفتخرون به من هذا الدين قوله تعالى : « فأقم وجهك للدين حنيفاً فطرة الله التي فطر الناس عاينها لا تبدل الخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون » . فاذا قرأوا هذا غشيتهم من احترامه ما غشيتهم، وخالط هذا الاحترام قدر كبير من التعجب والدهش . فان ديناً مضى عاينه نحو أربع مائة وألف سنة ينص كتابه على أن الدين فطرة في النفس، وأن هذه الفطرة نفسها هي الدين الحق، هو أمر يقضى بأشد درجات الحيرة، ويدعو الى تفكير كبير في حقيقة مصدره . فان مثل هذا القول البعيد النور لم يتأت لكبار الفلاسفة الاقدمين، ولا يمكن أن يدرك خطورته البشر إلا في هذه القرون الاخيرة، ومؤذاه أن النفس منطوية على الدين، وأن الاسلام هو نفس تلك الفطرة . فالاسلام ليس بتقاليد ومورثات وآراء وشروح، ولكنه تلك الفطرة مجردة من كل شوب، وهي تؤدي الانسان بقواها الذاتية الى أقوم الطرق وأعدل المذاهب، وتكون هذه الطرق والمذاهب عرضة للتطور على نسبة ما يدخل فيه عقله من التطورات المتعاقبة . فلا يعقل والحالة على ما نرى أن يوجد مذهب أرسخ من هذا المذهب أساساً، ولا أشد على النقد مراساً، ولا أبعد في الما قولات غورا . وقد تسعى باخص صفاته وهو (الاسلام)، ومعناه الاستسلام الى الله متجرداً من كل

ما أنتجه الفكر، وما أثمره النظر، وما ورثته النفس، وما صورته الخيلة .
 ودليلنا على هذا الفهم من الكتاب حال ابراهيم في أول أمره ، وقد
 نشأ في قوم يعبدون الكواكب ، كما روى عنه الكتاب الكريم
 في قوله تعالى : « فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لا أحب الآفلين . فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي ، فلما
 أفل قال لئن لم يهدينى ربى لا كون من القوم الضالين . فلما رأى الشمس
 بازغة قال هذا ربي ، هذا أكبر ، فلما أفلت قال يا قوم انى يرى مما
 تشركون . انى وجهت وجهى للذى فطر السموات والارض حنيفا
 وما أنا من المشركين »

هذا دين ابراهيم الذى قال فيه الكتاب : « ومن يرغب عن
 ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ، ولقد اصطفيناه فى الدنيا وأنه فى
 الآخرة لمن الصالحين . إذ قال له ربه أسلم ، قال أسلمت لرب العالمين .
 ووصى بها ابراهيم بنيه ويعقوب يابنى ان الله اصطفى لكم الدين فلا
 تموتن إلا وأتم مسلمون »

والدليل من السنة على أن الاسلام هو الفطرة مجردة من كل شائبة :
 قوله صلى الله عليه وسلم : « كل مولود يولد على الفطرة ، وانما أبواه
 يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه » ، أى أن كل مولود يولد على فطرة
 الدين الخالص الذى هو الدين الحق وحده ، وانما أبواه يلقيانه من
 التعاليم ما هم عليه منها ، وهى نافي الاسلام جملة وتفصيلا ، لانه لا يمتد
 بدين غير تلك الفطرة تقية ساذجة حرة مستعدة لقبول كل حسن ،
 ودفع كل قبيح ، وللمتذهب بكل ما يقوم على صحته الدليل ، والاستعاضة

عنه بغيره متى لاح لها انه أقوم منه سبيلا .

فهذه الفطرة، فطرة المولود قبل أن يلحق ديناً من الأديان، وتعاليم من التعاليم، هو الاسلام الذي جاء القرآن بالدعوة اليه، فهل صادفت فيما بين يديك من المذاهب الفاسية مذهباً في الدين أرقى من هذا المذهب، وأساساً له أبعد غوراً من هذا الأساس ؟

فلاسلام لا يؤخذ بالتأقين، وانما هو الطبيعة نفسها خالصة من جميع المذاهب البشرية، فكل مولود يولد مسلماً بطبيعته، فيتأدى الى خير المذاهب في مدى حياته بعلمه وعقله وتكثيره، ولا يحتاج ان يرشده اليه . فهل بعد هذا صرعى ان يريد أن يذهب في تحاليل الذين الى أبسط عناصره، وهل من فلسفة في الارض تقوى على دحضه، وقد أخرج القرآن من دائرة الامور العقابية، وأودعه حظيرة الشؤون النظرية الطبيعية ؟

فالعالم المنتهى يذهل وتأخذه الحيرة متى رأى أنه أمام مذهب هو نفسه المذهب الذي حصله وقام عليه بعد أن احترق رأسه تكثيراً فيه، وذات نفسه تعطشاً اليه .

فلذا أراد هذا العالم المنتهى أن ينظر في أسلوب هذا الدين وفي تطبيق هذا الاصل على مافيه من العقائد والعبادات والمعاملات، رآه قائماً على أكل الوجوه وأحكامها . وأرل ما يود الوقوف عليه منه مسألة العقيدة بالخالق، وهي المسألة التي تلاعبت بها أهواء أهل المائل، فنهبوا فيها مذاهب شتى، وتحكموا فيها الى مدى بعيد، كأن الخالق مخلوق مثاهم تجرى عايه الاحكام التي تجرى عايهم، أردو مما يمكن

تناوله بهذا العقل الكليل . فاذا وقف العالم المنتهى على ما هو بصده
رأى ما يكاد يذهب بابه تعجباً ! رأى أن هذا الدين قد سد على ذويه
جميع السبل التي تؤدي الى ذلك الفضول المزرى بكرامة العقول ،
فوجد القرآن يقول :

« يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علماً » ويتوله :
« ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » . ووجد رسول الاسلام
يقول : « ان الله قد احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار ،
وأن الملائكة ليطلبونه كما تطلبونه أتم » ، أى أن الملائكة الاعلى وهم
في عالم الروح ليطلبون العلم بالله كما تطلبه نحن ، ونحن في عالم الاجساد ،
فتساوينا جميعاً في الجهل به ، وان اختلفنا في وسائل التحصيل هذا
الاختلاف الكبير .

هذا نص الكتاب والسنة فلا عجب أن أصبح القول بالعجز
عن معرفة الله عقيدة اسلامية ، فقد روى عن أبي بكر انه قال :
« العجز عن درك الادراك إدراك » ، وهو أبلغ من الاشارة الى
مجرد العجز ، فقد اعتبر الصديق هذا العجز ثمسة علماء وهو قول في
منتهى الاصابة وبعد الغور .

ووضع الاصوليون الاسلاميون هذه القاعدة العملية التي تقطع
السبيل على كل محاولة فقالوا : « كل ما خطر ببالك فإلله بخلاف ذلك »
وروى عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب انه قال ، كما ورد في مجموعة
كتبه وخطبه الموسومة بنهج البلاغة ، وقد سأله بعضهم أن يصف الله
حتى كأنه يراه عياناً ، فغضب الامام وقال له في كلام طويل بايغ :

« واعلم أن الراسخين في العلم الذين أغناهم عن اقتحام السدد المضروبة دون الغيوب ، الاقرار بجملة ما جهلوا تفسيره من الغيب المحجوب ، فدح الله اعترافهم بالمعجز عن تناول ما لم يحيطوا به علما ، ومضى تركهم التعمق فيما لم يكلفهم عن كنهه رسوخا ، فاقصر على ذلك ولا تقدر عظمة الله سبحانه على قدر عقلك فتكون من الهالكين . هو القادر الذي اذا ارتمت الاوهام لتدرك منقطع قدرته ، وحاول الذكر المبرأ من خطرات الوسواس أن يقع عليه في عميقات غيوب ما كوته ، وتولت القلوب اليه لتجرب في كيفية صفاته ، وغمضت مداخل العقول في حيث لا تبلغه الصفات لتتناول علم ذاته ، ردعها وهي تجوب مهاوى سدف الغيوب ، متخلسة اليه سبحانه فرجعت اذ جهت معترفة بأنه لا ينال بحجور الاعتساف كنه معرفته ، ولا تحيط ببال أولى الرويات خاطرة من تقدير جلال عزته . إلى أن قال :

« كذب العادلون بك إذ شبهوك بأصنامهم ، ونحلوك حلية المخلوقين بأوهامهم ، وجزأوك تجزئه الجحومات بخواطرهم ، وقدروك على الخلقة المختلفة القوى بقرائح عقولهم . وأشهد أن من ساواك بشيء من خلقك فقد عدل بك ، والعادل بك كافر بما تنزلت به محكمات آياتك ، ونطقته عنه شواهد حجج بيناتك ، وانك أنت الله الذي لم تتناه في العقول فتكون في مهب فكرها مكيفا ، ولا في روايات خواطرها فتكون محدودا مصرفا »

هذا كلام جليل ، فإن لم تصح نسبته الى أمير المؤمنين على فهو على أية حال من مولدات المسلمين ، وفيه دلالة على حقيقة مذهبهم في

هذه المسألة الاولى . فاذا وقف العالم المنتهى على هذا التفصيل ، وسرح طرفه في غيره من المقررات الاسلامية ، وأدرك أن هذا الدين قد بنى كله على أصله الاصيل . وهو انه هو الفطرة التي تولد عليها كل نفس انسانية ، وأن كل ما جاء فيه من التعاليم في الكتاب والسنة النبوية قائم على ما تتطلبه هذه الفطرة ، وما يقتضيه تطورها في السكال ، وهذه الفطرة كما يشعر به كل حي سلطانها العقل وطريقها العلم ، ودليها لواقع ، وعدوها كل ما خالف هذه الشرعة . فهل نص الاسلام على كل ذلك نصوصاً لا تقبل التأويل ، وقام صرحه المشمخر عايباً في كل أدواره في خلال العصور ؟ نعم ، وسنبين ذلك تفصيلاً في فصولنا المتتالية التي نحدد فيها شأن الاسلام مع أهل الطبقة الثانية وهم الاوساط ان شاء الله

شأن الاسلام مع الاوساط

قلنا في مقال سبق أن طائفة الاوساط ومن في مستواهم من المفكرين أول شيء يتطابرونه من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض المحجة ، فما هي محجة هذا الدين وما هي حجته التي يعتمد عليها حيال الامم والاجيال البشرية ؟ وهل كان للناس به حاجة ، وهل لا تزال هذه الحاجة داعية اليه ؟ أم جاء ليزيد عدد الاديان واحداً ، ويوسع شقة الخلاف بين المتدينين وقد بلغوا منه الحد الذي ليس وراءه مذهب لمستريد ؟

لقد رأيت في المقالة السابقة أن الاسلام هو الفطرة التي فطر الله عايبها الخلق . فلا نعود الي ذلك الكلام ولكننا نحيل القارىء اليه ،

يوزيد عليه هنا قولنا :

يعاني الاسلام قبل كل شيء بأنه دين عام أنزل للبشر كافة ، وان الرسول الذي جاء به هو خاتم النبيين ، تم به عهد الوحي الالهى ، وخلق بين الانسان وقله ، بعد أن بلغ الحد الذي يستطيع معه أن يستقل بهداية نفسه ، فقال تعالى : « وما أرسناك الا كافة للناس بشيراً ونذيراً ولكن أكثر الناس لا يعلمون » وقال : « قل يا أيها الناس انى رسول الله اليكم جميعاً » وقال : « ما كان محمد أباً أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين »

فبأى شيء أرسل خاتم النبيين ، وأى دين حمّله الى الناس كافة ؟ يصلح أن يقيمهم على اختلاف بيئاتهم ، وتباين عقولهم ، على الصراط الذى يتأدى بهم الى النمايات البعيدة ، من الترقيات الصورية والمعنوية ؟ يصرح الاسلام بأنه لم يأت الناس بدين جديد ، ولكن أتاهم بالدين الاول الذى أوحاه الله الى المرسلين كافة من أول أبى البشر الثانى نوح ، الى عيسى بن مريم عليهما السلام ، فقال فى نص لا يحتمل التأويل ، ولا يقبل التحريف : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك ، وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه . كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من يئيب . وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغياً بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الى أجل مسمى لقضى بينهم ، وأن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل

الله من كتاب، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم ، لنا أعمالنا . ولكم أعمالكم ، لاجرة بيننا وبينكم (أى لاججاج ولا خصومة) ،
الله يجمع بيننا واليه المصير » .

هذا كلام صريح و أن الاسلام هو الدين الذى أوحاه الله الى أول
المرسلين بعد آدم ، وما زال يجدد الوحي به لكل رسول حتى خاتم
المرسلين ، وقد تولى القرآن نفسه شرح هذا الاجمال ، فقال أن الدين
الاول هو القيام على الفطرة ، وعدم التفرق ومذاهب التدين . وهذا
كلام صريح فى الدعوة الى توحيد الاديان ، وحكم بات بأن التفرق فيها ،
على وحدة أصلها ، خروج عليها جميعاً . فان الفطرة الانسانية مادامت
واحدة فى صميم كل نفس . فللمعنى للاختلاف فى مقتضياتها ، إلا أن
يكون ذلك بغياً من القائمين عليها ، لتسخير الناس لارادتهم ، وذهاب
كل طائفة منهم بفريق من البشر ، لتغلون جهالتهم لاشباع مطامعهم .
فأمر الله رسوله أن يبرأ الى الله من ذلك ، وياصرح به الامم فى مشارق
الارض ومغاربها . فقال : « ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست
منهم فى شىء » وأن يعان ايمانهم بجمع الكتب اجمالاً . وأن لا يخاصمهم
ولا ينازحهم . بل وأمر أن يعدل فى الحكم فيهم ، راجياً أن الله يجمع
بينه وبينهم .

وقد ضيع الاسلام كله بهذا الطابع الالهى ، حتى أن صيغة الايمان
التي أمر المسلمون أن يقولوها ، أصرح بما يمكن أن تكون اعلانه ،
واليك نصها من سورة البقرة : ~~وَمَا أَتَى عَلَى الْكَافِرِ إِلَّا الضُّلَعُ~~ وما أتى
الى ابراهيم واسماعيل ~~عليهما السلام~~ وما أتى

وما أوتى النبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون
فلما آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فأنما هم في شقاق ،
فسيكفيهم الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله
صبغة ، ونحن له عابدون .

وقال في موطن آخر من تلك السورة : « آمن الرسول بما أنزل
إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته ورسله ، لا تفرق بين
أحد من رسله ، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير » .
وقال في سورة آل عمران : « أغير دين الله يبغون ، وله أسلم
من في السموات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون . قل آمننا
بإلهه وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط ،
وما أوتى موسى وعيسى والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم
ونحن له مسلمون » .

وقال في هذه السورة تتسما : « إن الدين عند الله الاسلام ،
والاختلاف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ،
ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب . فإن حاجوك فقل أسأمت
وجهي لله ومن اتبعن ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين أسأمت ،
فإن أسأموا فقد اهتدوا ، وإن تولوا فأنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد » .
وقد شدد الله في وجوب الايمان بجميع الرسل ليقيم مبدأ توحيد
الاديان على اقوى اساس ، فقال : « إن الذين يكفرون بالله ورسوله
ويقولون لا يؤمن ببعض وكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين
ذلك سبيلا ؛ أولئك هم الكافرون حقا ، وأعدنا للكافرين عذابا مهينا »

كل هذه نصوص صريحة في أن الغاية التي قصد اليها الاسلام باعلانه انه ليس بدين جديد، ولكنه هو الدين الذي أنزل على جميع الانبياء ، هي أن ينشر هذا العلم الصحيح الذي يبجله جميع الآخذين بالاديان من البشر . فالدين بمقتضى مذهبه هذا لا يجوز التخالف فيه ، وكيف تتخالف وأساسها الفطرة، وهي واحدة لدى الناس على اختلاف بيئاتهم وأجيالهم، وانما جاءهم الخلاف من الاوهام والاهواء التي تناول بها قاداتهم العقائد بالشرح والتأويل والتحريف في خلال العصور ، لتتأدى الى تحقيق مطامعهم في تسخير النفوس واستغلال جهالتهم؟ هذا تجديد خطير الشأن في نظرية الدين، لمحله الاولون فتسارعوا

الى الدخول في الاسلام بغير دعوة ، حتى قدر من دخل فيه في قرن واحد بمئة مليون نسمة ، ومنهم كثير من قادة الاديان وأولي العلم . ولكن هذا التجديد العظيم جهله سواد المسلمين منذ أجيال كثيرة فأهملوا التنويه به ، وغبي عنه الاجانب ، فوقف انتشار الاسلام عند حد ، وفقد أهله الروح التي تحرك أهل التجديد الى العمل المتواصل فجمدوا حيث هم ، ولكن هذا الامر الجلل سيتضح عند ما ينضج أهله في العلم فيستولى على قلوبهم ، ثم يتعداهم الى غيرهم ، حتى يعم نوره الارض : « سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق ، أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد »

واذا كان الاسلام قد قرر بأنه هو الدين الفطرى الذى أوحى الى كل رسول ، وانه جاء لتوحيد الاديان كما بردها الى أصلها الاصيل ، وان ما فرق الناس غير بني قاداتهم طمعا في المال والسلطان ، فقد حمل

الامة التي تأخذ به تبعة من أكبر التبعات . وهي أن يكون للناس علماء يهتدون بهديها في كل طور من أطوارهم ، ومناراً يعشون الى نورها اذا ضلوا في متاهات مذاهبهم ، فقال تعالى : « وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيداً » فكل مسلم بحكم هذه التبعة يجب أن يكون عالماً من أعلام الهدى ، وسفيراً الى من حوله يانفتهم الى هذه الحقيقة الثابتة . بهذه الحجة الناهضة . لهذا صار الاسلام ديناً عاماً . وسيتضح لك مما يلي من البحوث أن كل أوامره ونواهيه . ومساهمته ومراميه . بنيت على هذا الاساس بحيث تصلح لجميع الناس على السواء . وتماشى تطوراتهم المادية والادبية في كل الاجيال .

فهل يطمع الانسان أن يتمذهب بمذهب أوضح من هذا محجة ، وأقوى حجة ، وأبعد مرمى . وأصدق مغزى ، وأولى بالانسانية في تطوراتها المتعاقبة ، وأجدى عاينها في انقلاباتها المتوالية ؟

أى دين في الارض يقوم على غزيرة طبيعية في النفس . ثم يعتمد في بناء صرحه على سلطان العقل ، فيجعل من هذا البناء السامق لاشكلا غير قابل للتحويل . ولكن عملاً هندسياً دقيق الصنعة يقبل التحويل في كل جزء من اجزائه . ليطابق الواقع ويمشى الحاجات دون ان يصاب اساسه بوهن ؟

ثم ماذا تنتظر من رسول يقول انه خاتم المرسلين أكثر من ان يقيد لك الدين على اساس طبيعي لا يمكن هدمه ، بل ولا وصول المعاول اليه ، وان يجعل العقل دليلك في كل ما يثرانك به من عقائد وعبادات

ومعاملات ، وأن يجيئك بنظرية في الدين أعتبر أقصى ما يدفع النظر العلمي اليه ؟

أليس الذي يأتيك بكل هذه النهايات جديراً بأن يكون خاتم النبيين ، والكتاب الذي يقدمه لك أهلاً بأن يكون خاتمة للوحي الالهي ؟ « واذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه ، قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري ، قالوا أقررنا . قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين . فمن تولى بعد ذلك فذلك هم الناسقون . أفغير دين الله يبغون ، وله أسما من في السموات والأرض طوعا وكرها ، وإليه يرجعون »
« قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين »

في الفصول التالية ننظر في نقية مطالب الطبقة الوسطى التي نحن بسبيلها إن شاء الله

الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم

قلنا في المقال السابق إن الاوساط يتطلبون من الدين أن يكون واضح المحجة ، ناهض المحجة . وبيننا لهم محجة الاسلام وحجته ، والآن نأتي على مطالب نان لهم وهو أن يكون الدين مماشياً للعقل في غاياته ومراميه ، ومسائراً للطبيعة في أوامره ونواهيه . فنقول : إن الانقلاب الكبير الذي أحدثه الاسلام في أمر الدين أظهر ماتكون عوامله في هذا الموطن ، موطن المناداة بسلطان العقل ، والمجاهرة بسيادة العلم ، فسمع الناس لأول مرة في تاريخ الاديان كلمات:

تفكير ونظر وبرهان وتبعة شخصية وبطلان للتقليد.

كان الناس قد استعدوا بعد طول مقام على الاعتقاد بلا برهان ، والتقليد لغير معصوم ؛ للدخول في دور الرشد ، والاستقلال الذاتي عن الاوصياء والقامة ، والمتحكمين في نفسياتهم وعقليتهم ، فأرسل الله محمداً بالاسلام لافتتاح هذا العهد الكريم ، والنداء بالدين العام الخالد ، الذي أريناك في الفصل السابق أى شيء هو . فكان أول شيء وجه اليه عنايته تحطيم القواعد التي يقوم عاينها التدين في دور القصور هي التقليد الاعمى ؛ وإهمال النظر الشخصي ؛ وإغفال التفكير الحر ، ومنازمة العلم ، الا ما كان منه موافقاً للدين في نظرهم ، ومؤيداً لسلطان المتحكمين في إرادات الناس وعقولهم ، فأهاب الاسلام بالناس الى اعتبار العقل ، وسيادة العلم . ودعا الي النظر والتفكير ؛ وتطلب البرهان ، واشتد في هذه الدعوة الى حد انه لو عد ماجاء في القرآن من قوله تعالى : (أفلا تعقلون) (لعاهم يتفكرون) (أفلا تذكرون) الخ الخ لتعدت العشرات . ولو أضيفت اليها الآيات التي تطالب الناس بتنبية قواهم العقلية ، ورفض ما لا يعزز به برهان ، وترك كل ما لا يؤيده علم ، ونبذ التقليد للآباء الخ لبلغت المئات ، فان القرآن كله قائم على هذه الاصول ومروج لها ، حتى ليتجلى لتاليه انه ازاء انقلاب فكرى خطير الشأن ، لاشبه له في تاريخ القرون الماضية ، بقصد احداث ثورة على كل قديم ، الا ما وافق العقل والعلم منه .

وكيف كان يتأتى للاسلام أن يسلك غير هذه السبيل في حل الاديان المعقودة على أسس التقليد الاعمى ، والقائمة على قواعد الاتباع

المجرد من النظر، الابهدم هذه الاسس والقواعد البالية، ونسفهائفسفاً، حتى يشكك هذه الاشباح الانسانية فيما تدين به ولا تفكر فيه ، وفيما تتعبد له ولا تستأنس له بحجة .

نعم لاسبيل للاسلام الى النفوذ لقلوب الامم غير محق الغلف الفولاذية التي وضعها عليها قادة الاديان، ليحجبوا عنها أنوارالعقل، ولكي لاتنبض لإبارادتهم ، ولا تتحرك إلا تحت املائهم .

أمسك هؤلاء بمخنق الانسانية فاستسلمت لهم طائعة أجيالا ، لان العقل لم يكن قد نضج للاستقلال بنفسه ، فكان من مصاحبة هذه الاكداش البشرية أن تقاد بمثل هذه الشكاظم الحديدية . فلما بلغ الانسان سن الرشد، نسخت هذه السنة وتولدعهديد اقتضت . الحكمة الالهية أن تجعل على رأسه محمداً صلى الله عليه وسلم ، فقام به خير قيام ، وأقعده على أرسخ، الوطائد، ثم تركه لجال جرواعلى سنته ، فانتشر الاسلام في نحو قرن من الزمان بلادعوة ولا اكرام، الم ينتشره دين غيره الا في قرون، وبالحديد والنار . فقد كان غزاة أوربا، يمتتحون البلاد ومعهم دعاة الدين ينشرون دعوتهم في تلك الظروف الرهيبه ، ولهذا الدعوة تاريخ، أى تاريخ، لاندكرمنه حرفا إلا اذا هاجناها نأج اليه . فاجأ الاسلام الناس بأصل لم يكونوا يحملون به ، ولا يتوقعون أن يسمعه في عهد من عهودهم ، وهو قوله صلى الله عليه وسلم : « الدين هو العقل، ولادين لمن لاعقل له » . وكانت سنة قادة الاديان قبل ذلك في مشارق الارض ومغاربها كما قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر « اطفىء مصباح عقلك واعتقد وأنت أعمى » .

ثم عزز الاسلام هذا الاصل بأصل ثان ليس بأقل من الاول
دعوة الي الثورة في الدين ، وهو النعى على التقاليد والاوروثات ،
وعلى المفكرين للآباء والاجداد ؛ بغير علم ولاهدى ولا كتاب منير ،
فقلل تعالى : « واذا قبل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا
عليه آباءنا ، أولو كان آبؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولايترون » وقال :
« وادأقبل لهم آباؤنا الى ما أنزل الله والذ الرسول . قالوا حسبنا ما وجدنا
عليه آباؤنا ، أولو ذن آبؤهم (لا يعقلون شيئاً) ولايترون »
وليس يخاف أن الجرى على سنة السلف من أخس صنمات الممتدين ،
وأكثر مآذب الفساد الى الاديان كان من هذه الناحية ، حيث تتقوى
العقيدة الدينية بالعاطفة القومية ، فترسخ في النعوس رسوخ غرائزها
الطبيعية . وهذه علة ابقاء الامم ، حتى الراقية منها ، على عقائد لا تحتمل
النظر المجرد فضلاً عن النقد ، ولذلك تشدد الاسلام في هدمها الى حد
أن هذا التشدد اتخذ أعداءه عوناً لهم في أبطال دعوته ، واثارة
النفوس لكرهته ، ولكنه لم يبال بذلك لان نشر الدين العام الخالد ،
والناس في مفتتح عهد الاخوة العالمية ، لايتأتى إلا بالتعفية على هذه
الآثار الموروثة ، التي تصد الامم عن الوحدة المرجوة .
وهذا الجهد لا يثمر ثمرته المنتظرة إلا بايقاظ العقل ، وتنبيه
غريزة التفكير والنظر الحر ، والنعى على الآخذين بالظنون والاهام ،
فأكثر الاسلام في هذه المواطن من الدعوة الي كل ذلك في ألوان
شتى لتبلغ مواطن الاقتناع من الصدور ، وتدفع بالانسان الي تلمس
الخروج ، فقال تعالى : « قل انظروا ماذا في السموات والارض »

« أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، أو آذان يسمعون بها، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور »
 « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، إنما يتذكر أولو الالباب » « لا يسترى الاعمى والبصير ولا الظلمات ولا النور » ،
 « إئتوني بكتاب من قبل هذا أرأنا نارة من علم ان كنتم صادقين » ،
 « هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، ان يتبعون الا الظن وان أتم الانحرصون » ، « هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين »

« ان يتبعون الا الظن وماتهموى الاتمس واتمجداهم من ربهم الهدى » « ان يتبعون الا الظن وأن الظن لا يغني من الحق شيئا »
 « أفمن كان على بينة من ربه كمن زين له سوء عمله فتابعوا أهواءه » ،
 ثم شفع هذه الآيات الناعية على المعتقدين نقايذاً بالتنويه ببلية الذاتية، وبأن أحداً لا يغني عن أحد شيئاً ولو كان نبياً مرسلًا . أو ماسكاً مقرباً ، فقال : « كل أمرى بما كسب رهين » وقال : « ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى . ثم يجزاه الجزاء الاوفى » وقال :
 « فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره »
 وقال : « ليس بأمانيكم ولا أمانى أهل الكتاب من يعمل سوءاً يجز به » وقال : « فما تنفعهم شفاعة الشافعين » وقال : « وكمن ملك في السموات لا تغني شفاعتهم شيئاً » وقال : « اذ تبرأ الذين ابعدوا (بالبناء للمجهول) من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب . وقال الذين اتبعوا (بالبناء للناهل) لو ان لنا كرة فنتبأ منهم كما تبأوا مما كذبكم بهم الله أعمالهم حسرات عليهم ،

وما من بخارجين من النار »

هذه الآيات ومئات من أمثالها تساور السامع من كل مظان
الافتناع فلا تزال به تكافح التحجر التقليدى فيه حتى تكشف عن
الغفرة الانسانية، فتهب تتطلب الفهم وتتحرى الدليل ، ولا تسكن الي
الاتباع دون أن تعرف فى أى طريق يجرى بها، والى أية غاية يؤدىها.
وقد رفع الله من شأن العلم حتى جعله النور الذى لا محيص لكل
حى عن تطابه ، وأشاد بذكر العلماء الى حد أن اعتد بشهادتهم
فى حقه، فقال تعالى : « يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا
العلم درجات » قدرها ابن عباس بسبع مئة درجة . وقال : « شهد
الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائماً بالقسط »

ومن أشد ما يدفع بالنفوس لطاب العلم ، ومن أعجب ما أثر من
الاشادة بفضله ، قصر الصفات العليا التى يتهالك الناس على الحصول
عابها، على أهل العلم دون سواهم، لانه لا يبلغها غيرهم، فقال تعالى :
« انما يخشى الله من عباده العلماء » وقال . « وتلك الامثال نضربها
للناس وما يعقباها الا العالمون » وقال « ومن آياته خالق السموات
والارض واختلاف ألسنتكم وألوانكم ان فى ذلك لآيات للعالمين »
بكسر اللام فيهما

أما ماورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فى هذا الباب فلا يكاد
يخصيه متابع ، منه قوله : « مجلس فقه خير من عبادة ستين سنة »
وقوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » والفقه
معناه الفهم والعلم، وقوله : « اطلبوا العلم ولو بالعين »

والمراد بالعلم ما يرفع الجهل وينمي العقل وينبه ملكات النُفس ويكشف الحقائق الوجودية ، ودليانا على ذلك نلت القرآن للناس الي تنور أسرار الكون ، وهو مستقر كل علم ومستودع كل سر كقوله تعالي : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » وقوله : « وكأين من آية في السموات والارض يمررون عايتها وهم عنها معرضون » وقوله : « ويتفكرون في خالق السموات والارض ، ربنا ما خلقت هذا باطلا » . والتفكير في خلقهما يؤدي حتما الي العلم بهما ، وهو مراد القرآن ، ودليانا العملي على ذلك أن العرب بعد وفاة النبي بست سنين (كما يقول العلامة درابر) ، شرعوا يطلبون العلم ، فلم يدعوا فرعا من فروع الاحذوقه ، وصاروا أئمته ، فلو كان الاسلام يريد بالعلم العلوم الدينية لوقفوا عند حدودها كما فعل المسلمون في العصور المتأخرة . ومن أغرب مايرويه الراوول في تاريخ الاسلام . انه لا بتقائه على العقل والنظر والعلم والبرهان . قرر الاصوليون أن الايمان التقليدي في عقائده غير مقبول . فلا بد لكل معتقد من أن يكون لديه الدليل على كل ما يأخذ به بقدر درجته من العلم .

فهذا الاصل في الاسلام يوجب الدهش والحيرة ، اذ لا يوجد ما يشبهه في الاديان ولا ما يقرب منه . ولكن لو علم الباحث فيه انه دين عام خال لزال دهشه ، فان الامم وقد ضربت في العلوم بأوفر السهم ، وستال منها ما لا تخجل بال لاقبل عقيدة الاعلى هذا الاسلوب . على هذا النحو فتح الاسلام الاعين للنظر ، والعقول للفهم ، والتلوب للشعور ، فنهض قبضة من رجال أسعدهم الحظ بمعاصرة

خاتم امر "من بنشر هذه النعمة الالهية في الارض ، فتألبت عليهم الامم حتي اد " التي " من صميمها ، فارتدت جزيرة العرب كلها عن الاسلام بعد وفاد صلى الله عليه وسلم . وتصايحت الي السلاح ، فأمكن الله هذه الذمة القابله هذه الجماعات الغزيرة ، ثم اندفعت الي خارج بلادها تنشر هذا النور قاع خيم عايها الظلام قروناً ، محاولة أن تخرجها منه الي النور . قال العلامة (بو) المؤرخ الكبير ومن وزراء فرنسا السابقين في كتابه تاريخ العرب : « . كان المسلمون متفردين بالعلم في تلك القرون المظلمة فنشروه حيث وطره " دامهم وكانوا " السبب في خروج أوروبا من الظلمات الي النور » .

فايطالبه الاوساط من الدين في هذا الموطن مرجود في الاسلام على أوسع ما يرحون ، وقد بنى الصرح الاسلامي الباذخ كله على هذا الاصل الكريم . كما ينبغي في مطالبهم الاخرى في فصول متواليه هنا ان شاء الله .

الاسلام لا يضع لارق حدا . ولا يوصد

عن العتول مجالا

المطلب الثالث للاوساط من الدين أن لا يضع لارق حدا ، وأن لا يوصد على العقول مجالا .

أما الاسلام من هذه الناحية فلا أقول انه يوفي بهذا المطلب بحسب ، بل أقول انه يرض الترقى على الآخذين به فرضاً ، ويدفع بهم الى كل باحات العقول دفعاً . والا فكيف تفسر انتقال العرب بعد اسلامهم من عداد الامم الجاهلة المسودة ، الى مصاف الامم العالمة السائدة ، استغفر الله بل الي صف فوق الصفوف صارت فيه

وحدها حافظة للعلم والحضارة والفنون دون سائر الامم . وقد اعترف السكافة لها بازعامه في ذلك قرونا طويلة ، كانوا فيها يؤمون عواصمها يأخذون عنها العلم والحكمة وأسرار الصنائع والفنون . ولا يزال المؤرخون من جميع النحل يرددون هذه الحقيقة . أليس هذا لان الاسلام يفرض الرقى فرضاً . ولا يكتفى بأن يسمح به سماحاً

أن قول الله تعالى : « وما أوتيتم من العلم الا قليلاً » وقوله : « وقل رب زدنى علماً » وقوله : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » وقول النبي صلى الله عليه وسلم : « اطلبوا العلم ولو بال الصين » وقوله : « خذ الحكمة ولا يضرك من أى وعاء خرجت » أى ولو خرجت من فم آثم أو كافر . فان الحكمة تانقظ حيث كانت ولا يؤثر على قدسها شئ . كل هذه الآيات والاحاديث فرضت على المسلمين العلم ، ودفعت بهم الى مباحثه دفعاً . والعلم يؤدى الى الترقى للاحالة ، بل هو طريقه الوحيد في كل أدوار البشر .

أى علم ؟ العلم على اطلاقه بكل ما يحتمله لفظه ومعناه ، وبكل ما يؤدى اليه في الحياة . فان الدين الذى يفرض على ذويه النظر في السموات والارض . والذى يقول انه يضرب للناس الامثال وما يعقلها الا العالمون (بكسر اللام) ، والذى يرفع من شأن أهل العلم بحيث يستشهد بهم في حقه ، والذى يقول رسوله : « فقيه واحد أفضل عند الله من ألف عابد » ويقول : « فكر ساعة خير من عبادة ستين سنة » ، قلنا أن الدين الذى يفعل هذا يدفع بأهله تهرأ الى طلب العلم ، وطلبه يهجم بهم على أطوار من الترقى لا تطوف بخيالهم

قبل الدخول فيها . والا فمن ذا الذى كان يتوهم أن العربى الذى كان يتخيل أن القمر له غلاف اسمه الساجور يدخل فيه كل شهر مرة ثم يخرج منه يسيراً يسيراً ، ليعمل بذلك أطواره المختلفة من هلال الى بدر ، يصبح بعد مئة وخمسين سنة يعرف من أحوال هذا الكوكب ما يعرفه أكبر الفلكيين اذ ذاك ؟ .

ومن الذى كان يتخيل أن ذلك العربى الجاهل يصبح بعد تلك المدة القصيرة وبيده قبس من العلم يعيش الى نوره العالم من جميع أرجاء الارض ، يأخذون عنه ما جعله الله أميناً عليه دون خلقه ، فكان الحافظ لميراث الانسانية العقلية من ناحية ، والواسطة في احيائه ، وتسهيل سبيل الانتفاع به من ناحية أخرى .

من ذا الذى كان يستطيع أن يتخيل هذا لولا أن الاسلام قد أوجب على متبعيه الانقياد لنا موسى الترقى ايجاباً ، لانه قد أباحه لهم تحييراً ؟ هل وضع الاسلام لهذا الترقى حداً ، وهل للترقى في نظر الاسلام حد يقف عنده ؟

أن الدين الذى يقول لمتبعيه « ويخلق مالا تعلمون » ، يفتح أمامهم باحة اللانهاية ، فلا يدع في أنفسهم حاجة الى السؤال عن الحدود والغايات . لذلك رأيت المسلمين الاولين بعد وفاة نبيهم بست سنين ، اندفعوا وراء العلم اندفاعهم وراء الحياة . ولا عجب فان الدين الذى يقصر الصفات العليا للنفس ، والغرائز الكامنة فيها ، على أهل العلم وحدهم فيقول : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » يرون في العلم الحياة كل الحياة .

هل وضع الاسلام لشهوات العقول حداً ، هل أوصد فؤادها بمجالاً ؟
 اللهم لا ، بل أباح لها أن تجول في كل مجال ، وأن تجوس خلال
 كل مجهول تظن أن وراءه فائدة مادية أو معنوية ، وقد ندب الاسلام
 المسلمين الى تعلم اللغات الاجنبية . فنبتج رجاله في اليونانية والفارسية
 والسرانية والهندية ؛ وحضهم على تعلم كل علم حتي العلوم المعروفة
 بأنها باطنية أو ظاهمية ، ان لم يكن للانتفاع بها فلا لقاء الضرر الذي
 يجي من قبائها . كالعلوم الشاسمية (بكسر الطاء وتشديد اللام : متوحه)
 والسيمياء واسرار الحروف والتنجيم الخ

ومن من الناس يخاطر بباله أن الاسلام يسمح بتعلم السحر ، وهو
 من أخص العلوم الظلمانية ، وقد أعدم مئات الألوف من المتهمين به
 في الامم ، والقوا في النار أحياء ، ولا تزال بعض القوانين الأوروبية
 تعاقب من يشتغل به ولو من ناحية التجارب العلمية ، وإدراك العوامل
 النفسانية الخفية .

لم يحرم الاسلام من هذا كله الا العمل به ، حتي قال المسلمون
 في أمثالهم « تعلم السحر ولا تعمل به »

هذا تسامح عظيم . بل مراعاة حققة للطبيعة البشرية ، فان الانسان
 مدفوع بطبعه لان يرود كل مجهول ، ويتحسس من كل محبوب ،
 ويرمي بنفسه الي كل مرمى ولو كان وراءه حتفه ، فالدين القطري المأشئ
 لطبائع النفوس لا يسمح أن تؤصد على العقول باحة ، ولا أن يحد
 لرمياتها حداً . ولو فعل ذلك لكسر الناس كل قفل وضعه ، وتعدوا
 كل حدره ، وأصبح ديننا خيالاً يعرف ولا يعمل به ، والاسلام

لا يريد الا أن يكون دين العالمين من ناحية عممية لاختيالية .
ومما دوجده بالذكر أن المسلمين لم يكتفوا بالشغل بجميع هذه العلوم الباطنية والظاهمية ، ولكنهم ألفوا فيها كتباً لاتزال موجودة الى الآن ، منها المطبوع ومنها المخطوط ، وكثير منها محفوظ بدار الكتب الملكية ، وفي مكتبات الافراد في كل البلاد الاسلامية .
ومن أغرب ما زويه أن العرب اشتغلوا كثيرا بكيمياء الذهب ، ووصلوا منها الى نتائج عملية . اذ ذكر بعضهم انه قد أنجح فيما تصدى له ، وليس لنا أن نكذبهم كما كنا نعمل قبل سنين معدودة ، اذ أعان في أوروبا وأمريكا بأن الكيمياء الرسمية قد توصلت الى عمل الذهب .
ومن الغريب أن العرب جعلوا الزئبق أساساً لمحاولاتهم من هذه الناحية . وقد ثبت أخيراً أن الزئبق هذا هو الذهب مخلوطاً باوكسيد الكبريت ، وانه متى سحب هذا الاوكسيد منه بقي الذهب خالصاً من كل شائبة .

وثبت أيضاً كما زواه الاستاذ درابر الامريكي وغيره أن العرب بحثوا في مذهب التطور ، ودرسوه في بعض جامعاتهم بأوسع مما يفعل الاوروبيون اليوم . اذ سروا عوامل التطور تقسمها على المعدنيات . ولا يبعد أن يثبت أيضاً انهم قد اكتشفوا أمريكا قبل كريستوف كولومب بقرون كثيرة ، وجمهرة من رجال العلم في أوروبا يرون أن أسراراً علمية مما كان يعرفه المسامون لاتزال محجوبة عنهم ، فلذلك نجدهم يدأبون على استخراجها للانتفاع بها ان أمكن .

نسكتي اليوم بهذا ونرجى الى الفصل التالي بعض مايلي هذا

من مطالب الاوساط من الدين وبالله التوفيق .

الاسلام لا يحرم شيئاً مما تشعر النفس بضرورته من المباحات،

ولا يضيق ما اتسع من المحاولات

المطلب الرابع من مطالب الاوساط من الدين أن لا يحرم شيئاً

مما تشعر النفس بضرورته من المباحات ، وأن لا يضيق ما اتسع من

المحاولات ، فلنحاول اليوم بيان مذهب الاسلام في هذا الباب فنقول :

الاسلام بموجب أصوله ، وتركيب بنائه ، دين علم وحضارة

وما يؤيدان اليه من فتح واستعمار وتنافس وتنازع وغلب (بفتحيتين) ،

فمثل هذا الدين يناق بطبيعته الاستكانة والتماوت اللذين يريان على

جماعات المتدينين في الارض . فلقد كان الرجل في فجر الاسلام يأتي . .

فيبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الدين ، ثم يبادر فياً أخذ مكانه من

من الصفوف ، إما مجاهداً لنشر الدعوة ، أو مدافعاً يذود الاعداء عن

حرم الاسلام . لهذا رأينا عمر بن الخطاب . ومن هو عمر ؟ يضرب

بدرته شاباً رآه بحضرته متخاشعاً منكساً رأسه ، قائلاً له « ارفع

رأسك فان التقوى في الصدر »

وكان النبي صلى الله عليه وسلم على جلالة قدره ، وسمو منصبه ،

يسرع في مشيته كأنه ينحدر من صلب . قال أبو هريرة : « مارأيت

شيئاً أحسن من رسول الله كأن الشمس تجري في وجهه ، ولا رأيت

أحداً أسرع في مشيته منه ، كأنما الارض تطوى له وانا لنجهد أنفسنا

وانه لغير مكترث »

وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح عن الغلو في الدين

فقال: « لا تنلوا في دينكم فأنما هلك من كان قبلكم بغلوهم في دينهم » وقال: « الاسلام متين فأوغل فيه برفق، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه »

لا عجب في هذا كله فمحمد كان مؤسس دولة عهد إليها الحق أن تحدث حدثا لا مثيل له في تاريخ البشر، تسقط به دولا وتقيم أخرى، وتنشر في الأرض أصول الثورة على التقاليد والمورثات، وتبني سلطان العقل على أرسخ القواعد، وتبرر الانقلابات الاجتماعية فتجعلها سببا من أسباب الارتقاء.

لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره أن يرى أصحابه منهمكين على العبادة، غير مراعين حقوق أجسادهم، لأن الحدث الجلل الذي أرسل لتحقيقه في العالم يتطلب أجسادا قوية، وارادات حديدية، وكان يختمهم على المحاولات الرياضية كركوب الخيل والسباحة والرمية والمماصة بالسيوف.

وقد جاء في الحديث انه لحق به في تهجده رجال كانوا يصلون خلفه، ثم رأهم يكثررون ليلة بعد أخرى، فنعهم خشية أن يفرض التهجدة عليهم فيضعفهم.

وفيه انه قال لعبد الله بن عمرو بن العاص: « ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قال نعم يا رسول الله وأنى على ذلك لقادر . فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل قم ونم وصم وأفطر فان لبدنك عليك حقا، وان لزوجك عليك حقا، وان لزورك (أي لآثريك) عليك حقا، الخ » وقال: « من صام الدهر فلا صام ولا أفطر » دعاء عليه

وفي سيرة النبي والسلف الصالح من هذا الضرب كثير . ولا أظن مؤسس دين أو قائما عليه في الارض ينهى أحدا عن الغلو في هذه المواطن ، بل كثيرا ما شجعوا عليه .

ومن أغرب ما في هذا الباب أن في الدين عزائم ، أي أمور لا تقبل الهوادة في الاحوال العادية ، ولكنها تقبلها في السفر والمرض والاعذار المشروعة وتسمى رخصا ، ولكن بعض الناس كانوا يتجاوزون عن هذه الرخص غلوا في محافظتهم على أوامر الدين ، واعتمادا على قوة بنائهم (جمع بنية) ، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك بقوله : « أن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه » وقال : « من لم يأخذ برخصنا فليس منا »

فهذا غريب من مؤسس دين ، ولكن لو تذكرت انه مؤسس الدين العام الخالد ، الذي سيكون ذين البشرية كلها الى قيام الساعة ، وأن هذا الدين يجب أن يكون عمليا لا خياليا أدركت سر هذا الامر . إن أكثر الناس ، وبخاصة في هذا العصر المادي ، يشعرون باقباض في الصدر اذا ذكر الدين أو ذكر أهله ، لانهم اعتادوا أن يسمعوا عنه زهدا في الحياة ، ونبوا عن مباحاتها ، وانصراطا الى ما بعد الموت لا يدع للنفس متسعا لمتعة مادية . وانهم اعتادوا أن يسمعوا عن رجاله الانقطاع عن الدنيا والاقبال على العبادة وتحريم كل ما يلهي النفس ، أو يروح عن القلب . والواقع أن ما بلغهم أورأوه ليس بصورة صحيحة للإسلام ولا لأهله الذين عرفوه حق معرفته واتبعوا أسلوبه في الحياة . فمن شاء أن يعرف المثل الاعلى للانسان المسلم فعليه أن يدرس

ما كان عليه رسول الاسلام من أمور الحياة تاركاً كل من عداه ،
فليس أحد بأجدر منه بمعرفة مراد الله من الدين ، وما يجب أن يكون
عليه الانسان بين أهله ومواطنيه . فقد روى الامام الترمذى في كتاب
الشمايل في اسناد عن الحسن بن على قال قال الحسين سألت أبى عن
سيرة النبى صلى الله عليه وسلم في جاسائه فقال : « كان دائم البشر
سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا خاش
ولا عياب ولا مشاح . يتغافل عما لا يشتهى ولا يؤيس منه راجيه
ولا ينجيب رجاءه فيه . قد ترك نفسه من ثلاث : المراء والاكثرار
وملايعنيه ، وترك الناس من ثلاث : كان لا يذم أحداً ولا يعيبه
ولا يطالب عورته ولا يتكلم إلا بما رجا ثوابه . واداكلم أطرق جلساؤه
كان على رؤوسهم الطير ، فاذا سكت تكلموا ، لا يتنازعون عنده
الحديث ، ومن تكلم عنده أنصتوا له حتى يفرغ ، حديثهم عنده
حديث أولهم ، ويضحك مما يضحكون منه ، ويتعجب مما يتعجبون
منه ، ويصبر للغريب على الجئوة في منطقته ومسألته حتى انه كان
أصحابه ليستجابونه (وقصدهم من استجلابهم أن يكثرؤا سؤاله
فيستفيدونهم من أجوبته) . ويقول اذا رأيت طالب حاجة يطأها
فارفدوه ولا يطالب الشئ إلا من مكاء ، ولا يقطع على أحد حديثه
حتى يجوز فيقطعه بنهى أوقيام »

فهذا وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتى المباحات كلها
ولا يتعجز عن الإلمن المحرمات ، والمحرمات في الاسلام محرمات في العقل
والطبع والوضع ، فكان يلبس ما يلبسه الناس مسلمهم وكافرهم حتى

انه لبس الجبة الرومية ذات الاكام الضيقة ، والقلنسوة الفارسية المجوسية . وكان يرجل شعره بالمشط ويدهن بالطيب ، وكان يتكلم في كل موضوع مع أصحابه . قال زيد بن ثابت من حديث : « فكنا اذا ذكرنا الدنيا ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الآخرة ذكرها معنا ، واذا ذكرنا الطعام ذكره معنا » . وعن جابر بن سمرة قال : « جالسنا النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من مئة مرة ، وكان أصحابه يتناشدون الشعر ويتذاكرون أشياء من أمر الجاهلية وهو ساكت ورجلاتهم معهم » وكان هو نفسه ينشد الشعر ويصفى الى من ينشده ، ويستحسن الحسن منه ويحيز من يمدحه به ، وقد أشاد بذكره فقال : « أن من الشعر لحكمة » ودعا لشاعر فقال : « لافض الله فاك » .

وكان يمزح ويداعب أصحابه فقد روى أنس بن مالك أن رجلاً طلب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يحمله . فقال له اني حملت على ولد ناقة . فقال يارسول الله ما صنع بولد الناقة ؟ فلنا منه انه سيعطيه فضيلاً . فقال له وهل تلد الابل إلا النوق ؟

وروى أنس هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صادف رجلاً اسمه زاهر وهو يبيع متاعاً له . فاحتضنه من خلفه وهو لا يبصره ، فقال زاهر من هذا ؟ أرسلنى . ثم التفت فعرف النبي صلى الله عليه وسلم ، فجعل النبي يقول من يشتري هذا العبد ؟ مداعبة له .

وحدث المبارك بن فضالة عن الحسن قال : « أتت عجوز النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يارسول الله أدع الله أن يدخلني الجنة . فقال النبي يأم فلان أن الجنة لا يدخلها عجوز . فولت المرأة تبكي .

فقال النبي أخبروها انها لا تدخلها وهي عجوز ، ان الله يقول إنا انشأناهم إنشاءً ، فجعلناهم أبكاراً عرباً أتراباً »

ودخلت عليه امرأة في شأن زوجها . فقال لها النبي أزوجك الذي في عينيه بياض ؟ فظنت المرأة انه يريد بالبياض ما يصيب سواد العين . فقالت لا يا رسول الله . فتبسم وقال لها أنخلو عين انسان من بياض ؟ حدث سعيد المقبري عن أبي هريرة أن بعض أصحاب النبي قالوا له يوما يا رسول الله انك تداعبنا . فقال نعم غير اني لا أقول إلا حقا . فاذا كان رسول الله وهو الذي كان يجوع حتى يشد على بطنه حجراً وحجرين زهداً في متاع الدنيا . ويقوم الليل متمجداً حتي ذكر الله له ذلك في الكتاب ، وله من مشاغل منصبه ماتنوء به الجماعة اولو الحول والقوة ، يصيب من هذه المباحات ما يروح به نفوس أصحابه ، ويستجيم به من نشاطهم وقواهم المعنوية ، فهل يسوغ لاحد ان يمثل الدين عابس الوجه قطوباً ، اذا سلك طريقاً سلك الناس غيره مجافاة له وهرباً من تكاليفه ؟

على ان في الكتاب آيات لم يجيء لها ضريب في أديان البشر ، وهي قوله تعالى : « قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق » وقال : « خذوا زينتكم عند كل مسجد » وقال : « فكلوه هنيثاً مريثاً »

فالدين الذي يصرح بأنه لم يحرم التزين ولا المتاع بالأكل الطيب ، ويتخذ رسوله خاتماً من فضة ، وغاشية لسيفه فيها ذهب ، كإرواه الامام الترمذي في شمائله ، ويندب الي الرياضة البدنية حتي المصارعة ، وقد

صارح هو نفسه ركانة أقوى الناس عليها قبل الاسلام فصهره ، ولا يخفى مالرياضة البدنية اليوم من المنزلة عند أرقى الامم ، قلنا الدين الذى يصرح هذا التصريح ، ويبيح هذه المباحات ، ويكون رسوله من حسن الطريقة فى الحياة على ما علمت ، لا يصح أن يمثل للناس على غير صورته الصحيحة ، فيهرب الناس من وجهه ، ويفرون من أهله ، ولا يذكرونه الا فى معرض التكليف الشاقة ، أو أحوال الموت وما بعده .

- هذا هو الاسلام من ناحية المباحات ، أما من ناحية الشق الثانى وهو أنه لا يضيق ما اتسع من المحاولات ، فكيف يعقل انه يعتمد الى تضيقها وهو الذى أعطى العقل سلطانه المطلق يجول فى كل مجال ، ودفع بالناس فى الحياة غير مقيدين الا بما تشعر الفطرة السائمة بوجوب التقيد به ؟

إن الدين الذى يقول لاهله : « من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها الى يوم القيامة » الحديث ، والذى لا يقصر العبادة على الاعمال الشكلية التى عرفت عنها ، فيعتبر كل ما يقصد به الخير عبادة ، فطلب العلم عبادة ، وطلب القوت عبادة ، وتألف الناس عبادة ، وعيادة المريض عبادة الخ حتى قال النبى صلى الله عليه وسلم : « أن المؤمن ليؤجر فى كل شئ حتى فى اللقمة حتى يرفعها الى فى امرأته » فالدين الذى يكون على هذه الشاكلة لا يعقل أن يضيق على أحد ما اتسع من المحاولات ، وقد رأيت فى تاريخ أهله انهم بنوا لدينهم وأمتهم مجداً من هذه الناحية لا تطمس آثاره ، ولا تنفوس معامه ، ولكنها يتبدل

وضوحاً وجلاءً كلما ازداد الناس علماً وارتقوا في معرفة الحق
ننظر في الأصل التالي في مطلب آخر من مطالب الاوساط ان شاء الله
الاسلام مرن يسع كل مايجد من الآراء العلمية
والمذاهب الفلسفية

من مطالب الاوساط من الدين أن يكون مرناً يسع مايجد من
الآراء العلمية ، ولا يستعصى على ماثبت أو يرجع من المذاهب
الفلسفية ، ولا مايقوم الدليل عليه من الشؤون الكونية، فننظر الآن
في هذا المطالب فنقول :

قابل على الاسلام أن يوصف بالارونة وسعة الصدر للآراء والمذاهب
والكرونيات ، لانه دين اطلاق وتعقل وتفكير ومطالبة بالمهم وبالدليل ،
وإشعار بالمتبعة الشخصية ، ونهى عن التقليد ، وقد كان الناس الي
عهده أسرى الاوهام والاضاليل ، وصرعى الموروثات والتقاليد،
ليس في الدين فحسب ولكن في العلم أيضاً .

نعم في العلم الذي يغير اليوم بأنه أطلق العقل من أساره ، وخلصه
من أغلاله ، وأقعد المعلومات على أساس الواقع المحسوس . العلم
صادق فيما يدعى ولكن منذ القرن السابع عشر فقط على يد العلامة
الانجائيزي (باكون) .

اما الاسلام الذي سبق (باكون) بنحو الفسنة فانه يمثل هذه
الآيات : « قل انظروا ماذا في السموات والارض » « افلم يسيروا
في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها » « وما اوتيتهم من العلم الا قليلا »
« هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون » « وقل رب زدني علما »

الاسلام يسع كل ما يجدمن الآراء العلمية

« ويخلق مالا تعلمون » « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها .
الاعالمون » « ولو أن مافي الارض من شجرة أقلام والبحر عذب
من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله » أى آياته وحكمه . وبمثل
هذه الآيات فى النى على الخياليين والمقلدين : « إن يتبعون إلا الظن
وإن الظن لا يغنى من الحق شيئا » ، قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا
أولو كان آباؤهم لا يعلمون شيئا ولا يهتدون » « قل هاتوا برهانكم
إن كنتم صادقين » ، وبمثل هذه الآيات فى وجوب التثبت والتدقيق
« ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك
كان عنه مسؤولا » « يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت فى الحياة
الدنيا وفى الآخرة » بمثل هذه الآيات أقام الاسلام العلم على أساسه
الطبيعى الثابت ، ودفع بأهله الى غاياته البعيدة . فالدين الآتى بهذه التعاليم
قليل عليه أن يوصف بالارونة ، لأنه جاء بما هو فوق المارونة وهو
فرضه العلم فرضاً فقال « طاب العلم فريضة » والدعوة الى تطلبه ولومن
أقصى المعمور فقال : « اطابوا العلم ولو بالصين »

فهل ما نقوله هنا غلو قضى علينا به التحمس للدين ، والتذرع
بالكاخفة المشككين ، أم هو الواقع المحسوس الذى لا معدل عنه مهما
حاول ذلك المحاولون ؟

اننا ندع للقارىء حرية الميل لاي الاحتمالين شاء بعد أن يصفى
الى ما نقول :

جاء الاسلام الى العرب فى عهد كانت فيه حياتهم الاجتماعية قد
استوت على قرار منذقرون ، فأهل البداوة منهم كانوا اعمالا ، ومن الفوضى

بحيث كانوا يتناحرون . وكان من جاور الفرس والروم منهم قد وقعوا تحت نير هاتين الدولتين منذ قرون ، واستخذوا لهذه العبودية وألقوا ولم يحركوا ساكناً رفع نيرها عنهم .

زد على هذا أن الامة العربية كانت تكاد تكون وحيدة في عقمها من الناحية الكتابية؛ فلم تترك لنا كتاباً واحداً حتى ولا ما تحرص عليه كل أمة من مخطوطات دينية ونقوش طلسمية.

جاء الاسلام الى هذه الامة وهي في هذا الدور من الجاهلية الجهلاء؛ فصاح بها صيحات تحمل في تياراتها نفحات من روح الحق ، نهضت من سباتها العميق تتطلب الحياة ، وقامت على طريق التطور الاجتماعي ، فما مضت عليها مئتا سنة حتى أصبحت صاحبة الخلافة العلمية والسياسية في الارض ، وكانت سبباً مباشراً في حفظ تراث الانسانية من ثمرات العقول ونتاج الفهوم.

فهذه الحركة العلمية القوية فيها مانشأت الاباءت لايعاصي من الاسلام ، وما انجحت وجهتها الا تحت املائه ، وما توسعت والمتبجبع فروع المذارف الا بسائق منه . وقد شهد بذلك جبع مؤرخى العالم قديماً وحديثاً .

وانى اليوم لمؤات القارئ بالشواهد التاريخية على أن المسلمين الاولين لم يحرموا على أنفسهم مذهباً من المذاهب ، ولم يهملوا رأياً من الآراء، ولم يهجروا أسلوباً من الأساليب بحجة دينية ، ولكنهم ألغوا بأنفسهم أحراراً في عباب العلوم والفلسفات غير مقيدين ولا متأتين فبنوا لنا من ثمرات جهودهم صرحاً من المجد لا تعنى على آثاره الدهور

قال العلامة « درابر » المدرس بجامعة نيويورك في كتابه « المنازعة بين العلم والدين » :

« لقد كان تفوق العرب في العلوم ناشئاً من الاسلوب الذي توخوه في مباحثهم ، وهو أسلوب اقتبسوه من فلاسفة اليونانيين الاوروبيين . فانهم تحققوا أن الاسلوب العقلي لا يؤدي الى التقدم ، وأن الامل في وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها . ومن هنا كان شعارهم في أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملي . الى أن قال :

« وهذا الاسلوب هو الذي أوجب لهم هذا الترفي الباهر في الهندسة وحساب المثلثات . وهو أيضاً الذي أدام لاكتشاف علم الجبر ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية الخ »

« ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منظمة لاجل أن يتوصلوا الى تكوين المكتبات التي تكلمت عنها ، وقد قيل إن المأمون نقل الي بغداد مائة حمل بعير من الكتب ، وقد كان أحد شروط الصاج بينه وبين ميشيل الثالث أن يعطيه إحدى مكتبات القسطنطينية التي كان فيها من الذخائر الثمينة الاخرى كتاب بطليموس على الرياضيات السماوية ، فأمر المأمون بترجمته الى العربية وأسماء المجسطى »

ثم قال عن مهمة المسلمين الاولين في ترجمة الكتب العلمية : « لقد كان يوجد في كل مكتبة كبيرة محل خاص للنسخ والترجمة ، وقد كان لبعض الخاصة مثل ذلك . فان هونيان الطبيب النسطوري كان له محل من هذا القبيل ببغداد سنة (٨٠٥) م ، ترجم فيه كتباً ،

لارسطو وافلاطون وهيبوكرات وجالينوس الخ
الى أن قال :

« وكانت قيادة المدارس مودعة لذوى المدارك الواسعة ، فكانت اماميد النسطوريين أو اليهود : لان المسامحين لم يكونوا يتحرون عن جنس العالم وديانته ، وما كانوا يزنون قدره الاباعماله »
الى أن قال :

« واننا لندهش حينما نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ، ما كنا نظنه من ثمرات العلم في هذا العصر . من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للسكانات العضوية الذى يعتبر مذهباً حديثاً كان يدرس في مدارسهم ، وقد كانوا جروا به الى مكان أبعد مما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على المعدنيات أيضاً » انتهى

نقول أن من يتأمل فيما ذكرناه يرى أن المسلمين الاولين قد ألتقوا بأنفسهم في باحات العلم مطلقيين غير مقيدين ، فلم تكن هنالك ساطة دبنية تحاكم العلماء على الفتيل والقطير ، وتحاول أن تجعل العقل والعلم تحت وصايتها فتقف حجر عثرة في سبيله .

وأنت ترى انهم أخذوا عن اليونان فيما أخذوه كل ما أثرته قرانهم غير متحرجين من شيء ، وفي الذى أخذوه أشياء ورد في ظاهر ألفاظ الكتاب الكريم ما يخالفها كسالة كروية الارض ، فان فيه آيات نصت على انبساطها . وجرم العلم نفسه الى القول بالنشوء والارتقاء ، وفي الكتاب نصوص صريحة تقول بالخلق المستقل ، فهل كانوا في هذا مستهينين بالدين ، وفي مقدمتهم الخلفاء ومن دونهم من العلماء الهاميين ؟

لا لا ، ولكنهم كانوا في حركتهم هذه جارين على مذهب الدين نفسه، فان الاسلام، وقد أطلق العقل من عقاله وأعطاه كامل سلطانه ، كان يعلم انه سيهجم بأهله على مذاهب وآراء تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، فاحتاط العارفون بأسرار هذا الدين لهذا الامر، فوضوه الى قاعدة كلية في كتبهم الاصولية وهي : انه اذا خالف حكم العقل ظاهر نص الكتاب أو السنة، وجب التمويل على حكم العقل، وتأويل ظاهر النص . لذلك لم يصطدم الدين بالعلم ، ولا بالمذاهب الفلسفية في العهد الذهبي المسامحين ، فكان في هذه القاعدة مخرج للعلماء في الاخذ بالآراء ايا كانت ، وفي الجري بالعلم والفلسفة الى أقصى حدودها غير متحرجين ولا تائبين .

هذه القاعدة الاصولية من أعظم ما أوجده الاسلام من القواعد المؤسسة لحرية العلم ، والموطدة لدولة العقل ، وهي في الوقت نفسه من أدعى القواعد الاعجاب بسمو هذا الدين ، وللتعجب من سبقه العالم كله بنحو عشرة قرون لتقرير الدستور العلمى ، ولإطلاق حرية النظر والتفكير بغير اعتداد بشئ غير مصلحة العلم والفلسفة خالصين من كل وصاية ورقابة . ومن أعجب العجب أن المفسرين للكتاب جروا على سنة العلم نفسه، فقرروا كروية الارض وسواها من المسائل التي تخالف ظاهر ألفاظ الكتاب، صائرين الى تأويلها لتوافق مذهب العلم ، مستفيدين من تلك القاعدة الاصولية العظيمة، فكانوا بذلك مبهدين لاقوم السبل لمن يأتي بعدهم عند ما يستبحر العلم ويكشف للناس ما لا يخطر ببال .

فهل في الاديان المعروفة شئ من هذا النوع ولو شئنا الملائنا بمجلدات من أخبار مكافحتها للعلم والعقل ، وترتيبها العقوبات القاسية على كل صغيرة وكبيرة منهما أكثر من عشرة قرون متوالية ؟

ولكنك لو علمت أن هذا الدين شرع ليكون دين البشرية العام الخالد ، وأنه أنزل الي الناس في آخر الزمان حيث يبلغ العلم أبعد شأواً ، وتمتد الفلسفة إلي أبعد مما يتصوره الخيال البعيد المدى ، وتكثر المسائل التي تخالف ظواهر الانفاظ الواردة في الكتاب ، لبطل تعجبك وأدركت أن العاقبة له حتماً وأن كره ذلك الكارهون ، مصداقاً لقوله تعالى : «سريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم انه الحق ، أولم يكف بربك انه على كل شئ شهيد »

أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه

في اعطاء العقل حريته في التطور

يطلب الاوساط من الدين فيما يطالبونه ان يرشدكم الي طريق الآداب والاخلاق دون أن يحاول تحديدها، تاركا للعقل حرية التطور في الشعور بها ، وبلوغ الغاية التي تنتظر منها

هذا نفسه هو أسلوب الاسلام ليس في الاخلاق فحسب ، ولكن في كل ماله مساس بالانسانية ، تفاديا من التحجر الذي يصيب النظم فيصبح شأنها شأن التماثيل تضاف الي أمثالها مما صنع في أزمان مختلفة ، وتمسى الحياة في واد وهي في واد آخر.

لذلك حرص الإسلام على أن لا يعطى ، على ما يجب أن يتطور بتطور الانسان من أموره الحيوية، الأصول عامة لتبقى هذه الاصول حية

خالدة كالنواميس الطبيعية ، يحوم الانسان حولها مستسلماً لقواعد التطور . وهذا أقصى ما يرجى من فرد أو جماعة حيال الاصول الخالدة . وهذا الموقف في الوقت نفسه يؤثر أعظم تأثير في أعمال الانسان وصراميه ، ويطبعا بطابع خافت يزداد أثره ظهوراً على مر السنين . كل كائن في العالم يحمل من الروح العام تفحة يقوم بها مبناه ومعناه معا . والانسان يحمل أكبر قسط مما تحمله الكائنات من هذا الروح . وهو الذي يرفعه من حضيض الحيوانية ، ولا يني يدفعه الى التطور والى الاستقامة . وهذا القسط الروحاني الأكبر الدافع الي التطور ، والمتأدي بذويه الى أرقى المكنات ، هو الذي دعاه الكتاب الكريم بالامانة ، فقال تعالى : «إننا عرضنا الامانة على السموات والارض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الانسان ، انه كان ظلوما جهولا» انه كان ظلوما وجهولا لا لقبوله حمل الامانة ، ولكن لحيده عن الصراط السوى وهو يحمل هذه الامانة في سويداء قلبه . فالكلام تحضيب على مراعاة حقوق هذا السر الاقدس في صورة تبكيت . وهذا أبلغ ما قرأه الناس في الحث على مراعاة كرامة الانسانية ، وعلى تجلية التبعة الادبية التي تتحملها البشرية . والتعبير بالامانة أجل ما عرفوه من التنويه بالفضيلة التي لا يخلو قلب من قبسة آلهية منها . بعد تقرير هذا الاصل الاصيل الذي يجعل التمثل في الاخلاق والصفات والميول أمانة في عنق الانسان ، وجه الاسلام عنايته لا يقاظ غريزة الرجولة في النفس الى أبعد حد ، ورفع رين الكشافات عن قبس الروح المودع في جلالته ، وقد اختار الاسلام لتجلية هذا الاصل

فيه موطناً من أدق مواطن النفس، حيث تتسلط العاطفة الدينية فتستولي على الشخصية وتسوقها وراء صغريات الامور تحت عنوان الورع أو التزهد عن كل ما هو أَرْضِي ، مستوعبة جميع قواها في سبيلها ، فتجعل الامة كلها كجماعة من المتنطعة انقطعوا للعبادة الجسدية، لا يفتخرون عن أنفسهم ولا وطنهم شيئاً ، فقال تعالى : « ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى المال على حبه ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة ، والموفون بعهدهم اذا عاهدوا والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون » .

ومعناها ليس العمل الصالح أن تتلفتموا شرقاً وغرباً تتحرون مكان القبلة ، ولكن العمل الصالح هو أن تؤمنوا بالله وبالأخرة وبالملائكة وبالكتب الالهية وبجميع النبيين استكمالاً لحقوق أرواحكم ، وأن تؤتوا المال على شدة تعلقكم به . ذوى قرباكم واليتامى والمساكين والمسافرين والسائلين ، وأن تعملوا على فك رقاب الاسرى بأداء ديانتهم قياماً بحقوق المجتمع وتوفية لروح التكافل فيه ، وأن تقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة تطهيراً لأرواحكم وأموالكم ، وأن توفوا بالعهود ، وأن تصبروا فى مواطن الشدة من فقر أو مرض أو حرب . من يفعلون هذا كله فهم الذين صدقوا فى اسلامهم وأولئك هم المتقون بحق ، لا الذين قصرُوا عملهم على تحري القبلة وبعض الصغريات التى لاتصل بكبريات الامور الاجتماعية ، مصروفين بها عن جميع صفات الروح

التي تحفظ وجودكم، وتصون أوطانكم، وتمكن لكم في الارض .
فهذه الآية تكشف عن مذهب الاسلام في الاخلاق وتجعل
الناظر فيه أن يلمس بيده العلل الاولى التي جعلت من المسلمين
المتقدمين وحدة مدمجة لم تتجه إلى غاية الابلغتها ، ولم ترم الى
غرض الاصابته .

ولك بعد هذا أن تتلو الكتاب لترى أن كل ماورد فيه حثا
على محامد الخلال ، مقصوده ايقاظ غريزة الرجولة لإماتتها كما فعل سواء .
ألا تعجب من دين يسوى في التبعة بين الظالم والانظلام ؟ فن
ترك نفسه يظلم فهو كمن ظلم غيره على حد سواء ، ويحس على عدم
قبول بنى الغير ، فقال في صفات المؤمنين : « والذين إذا أصابهم
البغي هم ينتصرون ، وجزاء سيئة سيئة مثاءا ، فمن عفا وأصاح فأجره
على الله انه لا يحب الظالمين » .

هنا نسرع فننبه أن الاسلام لا يعتبر التجاوز عن الحق ممدوحا
ان كان عن عجز وقصور ، فان تبيره يقتضى القدرة على المجازاة
اذ لا يعفو الا القادر ، فلا يقال ضربت الجبان فعفا عني ، ولكن يقال
ضربت الجبان فعجز أو فاستخذى أو فسكس على عقبه الخ الخ .
ولم يكتب الاسلام بهذا ولكن ذهب الى عدم قبول الاعتذار بالضعف ،
فقال في قوم هالكين : « الذين تتوفاهم الملائكة ظالمى أنفسهم ، قالوا
فبم كنتم ؟ قالوا كنا مستضعفين في الارض . قالوا ألم تك أرض الله
واسعة فتهاجروا فيها ، فأولئك مأواهم جهنم وساءت مصيرا » .
هذا أغرب ما يروى عن دين في العالم ، لان المعهود أن الادباني

لاتعبأ بالقوة الاجتماعية ، بل تؤدي الى الضعف فيها وتعترف به ، ولكن الاسلام لايعتبر الضعف عذراً،ويوجب على أهله أن يكونوا أقوياء في مجتمعهم ، وكل هذا منزل من أصله الاصيل في ايقاظ الرجولة في النفس البشرية .

ولكن بث هذه الروح في الامم كثيراً ماأصابها بروح التجبر والتغشمر ، فجاء الاسلام بمعدلاتها من التنويه بفضيلة العفو عند القدرة ، والمسامحة اذا كانت أبلغ في المجازاة ، فقال : « ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فاذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ، وما يلقاها الا ذو حظ عظيم » . وقال : « جزاء سيئة سيئة مثلها ، فن عفا وأصلح فأجره على الله ، انه لا يحب الظالمين » . وقال : « ويدروا بالحسنة السيئة ، أولئك لهم عقبى الدار » . وقال : « ادفع بالتي هي أحسن السيئة ، نحن أعلم بما يصفون » . وقال : « وأن تعفوا وتصفحوا فإن ذلك من عزم الامور » .

وقد جعل الاسلام من معدلات روح الرجولة اقامة مبدئها نفسه ، وتحمل عبء الخلق الممتاز ، حتي في المواطن التي اعتادت الامم أن تهدر فيها الدماء غزيرة ، وتعد ذلك قربات عند الله ، وهي مواطن الاتصار للدين حيال من يريدون القضاء عليه وعلى أهله بحمية الجاهلية اعلاء لشأن الوثنية ، فطالب الاسلام أهله بالعدل وعدم الاعتداء حتي في هذه المواطن ، التي تغل في الرؤوس وتطيش الاحلام ، فقال تعالى : « ولا يجر منكم شأن قوم (أي ولا يحملنكم عداوتكم لقوم)

أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الاثم والعدوان، واتقوا الله ان الله شديد العقاب .
وقال : « وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ، ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين » . وقال : « فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والتقوا اليكم السلم فما جعل الله لكم عليهم سبيلا »

وزاد الاسلام على هذه المعدلات معدلا من روح البطولة والخلق العالي ، فحرم على ذويه في هذه المواطن الخطيرة الاخذ بالظنون، وكلفهم بالتبين والتثبت في هدر الدماء البشرية، وهو ما لم يسمع بمثله في تاريخ أمة من الامم ، وبخاصة في الحروب الدينية التي يقتل فيها الرجل أباه وأخاه ولا يبالي فقال تعالى: « يا أيها الذين آمنوا اذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا (حتى لا تهتدروا دما خطأ) ، ولا تقولوا لمن ألقى اليكم السلام لست مؤمنا » . هذا مع انه ثبت لهم أن الكافرين كثيرا ما كانوا يستفيدون من هذه الساحة فيظهرون الاستسلام والسيف يهوى الي أعناقهم، ومتى زال عنهم الخطر عادوا الي خصومتهم . وقد حدث أن أحد الصحابة لم يبال بقرن له نطق بالشهادتين والسيف يهوى الي عنقه، فقتل ، فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك غضب منه غضبا شديدا، وتبرأ الى الله من عمله . فقال له الصحابي يا رسول الله هذه خديعة منه . فقال ولو كانت فاننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر ؛

فهذه الدرجة فوق الرجولة ، فهي بطولة صحيحة ، وخلق سام ليس وراءه مذهب . ولقد تنمو هذه الغريزة وتشد حتى تستحيل الى وحشية، كما استحالت اليها لدى أمم كثيرة ، فاحتاج الاسلام لذلك

من كل ناحية ، وأنجح في ذلك فاشتهر أهله بمحسن الجوار في كل تاريخهم الحافل بظواهر الامور .

ومن معدلات هذا الخلق روح التضامن الذي بنه الاسلام في أهله بقوة لم تهد في محلة من النحل ، فقرر أولا أن الدين النصيحة ، فقال عليه الصلاة والسلام : « الدين النصيحة » ، فقالوا لمن يارسل الله ؟ قال : « الله ورسوله وعامة المسلمين وخاصتهم » ، ثم جعل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر حقاً من حقوق كل فرد في المجتمع ، وواجباً عليه يسأل عنه . فقال تعالى : « كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر » . وقال في قوم من الهالكين : « كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه ، لبئس ما كانوا يفعلون » . وقال عليه الصلاة والسلام : « لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ، أوليسلطن الله عليكم فتنا كقطع الليل المظلم تدع الحليم حيران » . فلكل مسلم بحكم هذه الآيات الحق في إبداء النصيحة للمجموع ، وهو حق دستوري لم يتقرر إلا في آخر القرن الثامن عشر ، فكان من ضمن حقوق الانسان التي أعلنتها الثورة الفرنسية .

ولما تم للاسلام احياء غريزة الرجولة في نفوس أهله ارتفع بهم الي درجة البطولة ، ومطالب أهله بمقتضياتها وهي : —

أولا — قول الحق ولو على النفس والاقربين ، فقال تعالى : « ياأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم أووالدين والاقربين » .

ثانياً — الترفع عن تطلب الثناء على الاحسان في كل عمل ، فقال

تعالى : ويطعمون الطعام على حبه مسكيناً ويتيماً وأسيراً . انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكوراً »

ثالثاً — ايتار المحتاج على النفس فقال تعالى : « ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة » ، والخصاصة الفقر .

ثم ماذا أقول والقرآن بحرمتهنجره من الاخلاق النبيلة ، والشماثل الجليلة ، وبحسبي أن أكون قد وفقت للامام بأصولها الاولى التي تقوم عليها ، ذلك أولي بي في عجلة مثل هذه .

شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول

العدل المطلق

يرجو الاوساط من الدين أن لا يكون الاصولا أولية، تصح أن تكون دستوراً للعشرين، لأن تكون شريعة تفصيلية انطبقت على الحوادث في عهد شذت عنها في عهد آخر .

ونحن نقول إن الشريعة الاسلامية توفى بهذا المطلب على أكل الوجوه ، فهي محصورة في القرآن الكريم وهو مجمل في مواطن كثيرة منه ، لذلك اضطر الخلفاء الاولون أن يستأنسوا بما قضى به النبي صلى الله عليه وسلم ، فكانوا اذا لم يجدوا ضالتهم من السنة، عملوا بأرائهم مستنيرين بالعرف والحقوق الطبيعية والاصول التشريعية المقررة في القرآن.

فلما امتد الملك الاسلامي ونبغ العلماء الكبار في عواصم الاسلام، عالجوا الامور التشريعية مقررين أن للشريعة الاسلامية أربعة أركان، إيكتاب والسنة والقياس واجماع المسلمين ، وهو مايعبر عنه اليوم

بالاستفتاء العام .

ولا بد لنا قبل الكلام على الشريعة الاسلامية أن نلفت القارئ الى أمور هامة تستوعب منا مقالاً بزمته ، وكلها من أكبر وأجل ما يؤثر في تاريخ شريعة ، وقد أصبحت بما فتح على الناس من أسرار التشريع من المعجزات الخالدة لهذا الدين ، والسيرة النبيلة لرجاله الاولين . (أولها) إن التشريع في الاسلام لم يسند الى طائفة خاصة ، ولا حصر في طبقة معينة ، ولا جعل من حظ العرب وحدهم . ولكنه جعل حقاً شائعاً للكافة بتناوله من شاء من المسلمين حتي الممالك الاجانب وأبناءؤهم ممن كان يطلق عليهم العرب كلمة الموالي ، ثم ترك للرأي العام الحكم في الاخذ بما يقال أو أهمله . لذلك اتفق أن كان جبهة أئمة الاقاليم وزعمائها في الدين من هؤلاء الذين كانوا أرقاء أجانب أو ولدوا من آباء كانوا أرقاء أجانب . قال العلامة السخاوي في شرح ألفية الحديث للقرائي : إن هشام بن عبد الملك الخليفة الاموي قال للزهرى أمام الحديث : « من يسود أهل مكة . قال الزهرى عطاء . قال هشام بم سادهم ؟ قال الزهرى سادهم بالديانة والرواية . قال هشام نعم من كان ذا ديانة حققت الرئاسة له . ثم سأل الخليفة عن اليمن ؟ فقال الزهرى إمامها طاووس . وكذلك سأل عن مصر والجزيرة فوجراسان والبصرة والكوفة (ولايات الدولة الاسلامية) ، فأخذ الزهرى يعد له سادات هذه البلاد ، وكلما سمى له رجلاً كان هشام يسأله هل هو عربى أم مولى ؟ فكان الزهرى يقول مولى ، الي أن أتى على ذكر النخعي فقال انه عربى . فقال هشام الآن فرجت عنى ، والله ليسودن الموالي العرب ،

ويخطب لهم على المنابر » .

(ثانيها) : انه لم يوضع للتشريع أسلوب مقرر لايجوز تعديه ، فترك لكل ناظر الخيار في انتخاب أسلوبه ، فلذلك تخالفت أساليبهم الي حد بعيد ، وأشد ماتكون عليه تخالفاً بين أصحاب الرأي والقياس ، وبين أصحاب الحديث . فالاولون وعلى رأسهم أبو حنيفة النعمان . (توفي سنة ١٥٠ هـ) كانوا يرون أن الرأي والقياس الصحيح أولى بالاتباع من الاحاديث التي رواها آحاد ، ولم يصح عندهم من الاحاديث التي رواها جماعة ، أى المتواترة التي لا عذر لاحد في الشك فيها ، الابضعة عشر حديثاً . والآخرون أخذوا بأحاديث الآحاد ان قوى اسنادها وثبتت بغلبة الظن صحتها .

(ثالثها) : انه لم يخص التشريع بزمان ودون زمان ، فقد كان للقرن الاول أئمة وللثاني أئمة يقلدهم الناس يبلغ عددهم السبعين أو يزيدون ، فاذا لم يبق لهم أتباع الى اليوم فلائ المسلمين وجدوا في مذاهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وابن حنبل غنى عن بقية المذاهب فاتبعوها وأهملوا ما عداها .

ولكن سلسلة الامامة في الدين لم تنقطع ، لنص العلماء على رجال . من أهل القرن الرابع والخامس وما بعده بأنهم وصلوا الي درجة الاجتهاد ، ولا يزال الباب مفتوحاً الي يومنا هذا ، ولن يزال مفتوحاً على مصراعيه . حتي تقوم الساعة .

(رابعها) : أن أحداً لم يحجر على أحد حرته في اتباع أى المذاهب . الفقهية شاء ، بل ولم تحجر على أحد حرته في اتباع مذاهب المعتزلة

والخوارج والفرق التي اعتبرت مبتدعة ، فقد كان لهم ممثلون في جميع عواصم الاسلام ، وكان الكافة يجتمعون في المساجد فيتناظرون ثم يرجع كل منهم الى داره آمناً في سر به لا يزعج طمأنينته أحد .

(خامسها) : اجماع المسلمين على أن الاجتهاد في تنوير أسرار الشريعة واجب على الحاصلين على مؤهلاتها ، ولذلك لم يكرهوا قط أن تتعدد المذاهب ، وهم في ذلك كانوا يصدرون عن طريقة النبي صلى الله عليه وسلم نفسه فقد قال : للمجتهد أجران إن أصاب وأجر إن أخطأ .

(سادسها) : كان المسلمون لا يروعونهم الخلاف بين المجتهدين مهما كان بعيد المدى ، بل كانوا يقابلون هذه الخلافات بارتياح عظيم ، وكانوا يكبرونها الى حد أن جعلوها علماً خاصاً سموه علم الخلاف ، فكانوا يتدارسون كما يتدارسون أصول الفقه لتحصيل ملكة المريان في سرائر المسائل المعقدة . وسرى الترحيب بهذا الخلاف الى العامة فقالوا اختلافهم رحمة

هذه الامور الستة التي حصرناها هنا ونحن بسبيل الكلام عن الشرع الاسلامي لا يصح أن ندعها من غير تعليق عليها ، فانها أعجب ما يروى عن شريعة دينية ، وتبين عن أغراض سامية ، ومرام بعيدة ، تضع هذا الدين في مستوى بعيد عن العوامل التي تلحق بالشرائع فتصيبها بالوقوف والتحجر ، وتوجد له من المناعة وقوة الحياة ما يتقى بهما كل ما يخطر بالبال من دواعي الانحلال ، فيضمن لنفسه الخلود والتفوق في وسط كل تطور من تطورات العقل والعلم معا ، فاليك :

تصديق الاسلام بعدم حصره حق التشريع في طائفة خاصة أو جنس

معين ، وفتحه بابه في وجوه الكافة حتى الارقاء ومن في حكمهم ، أن يجعله عالمياً عاماً ، لا طائفيّاً خاصاً ، ولا قوميّاً محدوداً ، وغرضه من ذلك أن يتابع التشريع حياة الامم ويكابد معها كل التطورات التي تدخل فيها ، حماية له من الوقوف عند حد محدود ، ومن القصور عن الامام بحاجات البشر كافة ، باعتبار انه دين عام خالد ، وكل ما هو عالمي يعيش بحياة العالم ، ويتبادل وياه التعاون على قطع مفاز الحياة ، ويدخل معه في جميع التطورات ، ويخرج منها أقوى مما كان وجوداً ، وأرسخ أصولاً ، وأشمل لحاجات الآخذين به والممولين عليه . ولكنه لو أسند الى طائفة خاصة أو طبقة معينة : أو جنس دون جنس ، لا صطبغ بصبغة قومية فينطبق على قوم دون آخرين ، ويخرج مع الزمن عن أن يكون شرعاً عالمياً ، فيقف عند حد ، ويزداد التباين بينه وبين الامم ، فلا تجد فيه حاجاتها ولا ثقافتها ولا روحها ، تتدعه وشأنه متاحسة من الشرائع ما يكون أولى بها منه .

وقد ترك الاسلام لشعوبه كل شيء من أول تعيين خليفة له ، الى تحديد شكل الحكومة ، الى ترتيب السلطات العامة ، الخ ليكون كل ذلك للشعوب الآخذة به ، وما كان هذه صفته عاش ما عاشت الشعوب ، وتطور معها ما تطورت ، وليس بعد هذا ضمان لحياة شريعة عالمية في الارض .

ورمى الاسلام بعدم تحديد أسلوب مقرر للناظرين في شريعته ، عدم حصر دائرة البحث في أمر كلما تعددت أمامه وجهات النظر كان ذلك أعود عليه بالأصابة ، وأرجى لبلوغ الغاية .

وهذا في الوقت نفسه أجدر بدين يعترف بسلطان العقل، ويشيد بدولة العلم، ويحترم لكل ناظر وجهة نظره في الحدود التي قررها أولو البصر، ويقررونها على مر الاجيال والعصور .

والمأمل في مدى الخلاف بين أهل الرأى والقياس، وبين أهل الحديث يرى البون شاسعاً، ومع هذا فقد رضى المسلمون هذا الخلاف الجوهري بين الفريقين وخصوا صاحب المذهب الاول وهو فارسي الجنس وقليل الحظ من العربية؛ بلقب الامام الاعظم واتبعه أكثر المسلمين .

والخير للعقل أن المسلمين أساغوا مذهب أبي حنيفة هذا في القرن الثاني للهجرة؛ ودعى هذا الامام لتولي رئاسة القضاء في الدولة فأبى فتولاها صاحبه أبو يوسف، والمملكة الاسلامية في أوج عظمتها . فلما نبغ أهل الحديث في القرن الثالث بظهور مالك والشافعي وابن حنبل احترموه رأى أبي حنيفة ولم يرموه بما يرمى به المخالفون خصومهم ، بل كان بعضهم يصلى خلف بعض من غير اعتداد باختلافهم في وجهات النظر الي هذا الحد البعيد .

وهذا الادب حصلوه من الاسلام نفسه، فانه خول العقل كامل ساطعانه ، ولم يشترط لانظر وجهة معينة ، ولا حله حلاً مقررأ ، بل ترك العقول حرة في توثباتها لبلوغ الحقيقة المجردة . وهذا الادب إن شوهد بين أهل الفلسفة والعلم ، وكان من مقوماتهما وهو الذي ضمن لهما الاحترام العام، والحظوة بالخلود ودوام الارتقاء ، فلم يشاهد قط بين أهلي الاديان ، فقد حصروا النظر في أمور ديني في طائفة خاصة ،

ووضعوا له تقاليد لا يمكن تعديها بوجه من الوجوه ، لذلك انفصلوا عن جثمان الامة ، فخليل اليهم أن هذا الانفصال تميز ففرحوا به وغفلوا عن أن هذا التميز يضيع الدين ويضيعهم معه .

وأراد الاسلام من عدم خص التشريع بزمان دون زمان ، أن يستفيد من الرقي الذي ينال العقول فيكون حظه منه أوفر حظ ، ويندمج في روح الامم فتتوحد ميولها الدينية وميولها العلمية ، فلا يكون بينهما تناقض من أى نوع كان ، وتدوم الصلة بين الناس وشريعتهم فتدخل معهم في جميع التطورات المقدرة لهم ، وتتلاءم وأحوالهم الاجتماعية التي يدخلون فيها تحت ضغط الحوادث وفواعل الانقلابات . وقد عاش المسلمون قروناً على هذا النجوى حتي انهم اضطروا الي تأويل كل نص خالف ظاهره حكم العقل والعلم ، فقالوا بكروية الارض وبكل ما وصل اليه علم الفلك وغيره ، مع ان في الكتاب آيات يدل ظاهرها على تقيض ما قالوه ، فأولوه جرياً على الاصل الاسلامي تنمسه .

وألهم المسلمون عدم الحجر على حرية أحد في اتباع أى المذاهب شاء ، لقيام دينهم على حرية البحث ، وتحريم التقاليد واتمائه تبعه كل انسان على عاتقه ، وتقريره أن نفسه لا تغنى عن نفسه شيئاً ، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لابنته : « اعملى يا فاطمة فانى لا أغنى عنك من الله شيئاً » . فكل مسلم مسئول عن عقائده ومعاملاته ، ومطالب بالبرهان عاينها باعتبار انه كائن رشيد منح كل الصفات التي تجعله رشيداً ، وقد أوتي عقلاً يميز به بين الحق والباطل .

وقد رحب المسلمون بتعدد المذاهب وشجعوا عليه، لثقتهم بأن ماأبهم على واحد في أمر من الامور قد ينكشف لآخر ، ومااستعصى على ناظر من الناظرين قد ينقاد لغيره، فلا يجرمون من مزايا العقول في تصيد الحقائق ، وهى من السعة بحيث لو تجرد الناس كلهم للبحث عنها لما كانوا معالين في ذلك . بل الاسلام في تقريره عدم قبول ايمان المقلد يشجع الكافة على الحصول على هذه الدرجة ، ولايسد على أحد مجال الجهاد في هذه الناحية، ولهذا السبب عينه لم يخص الاسلام الاجتهاد بجنس واحد ولكن فتح مجاله حتى أمام الارقاء ومن في حكمهم، وهذا ما لم يسجله دين لاهله من سعة الصدر الي اليوم .

ومما يجب أن يدون لهذا الدين من المفاز الخالدة في هذا الباب، تربيته أن المجتهد يؤجر وان أخطأ . فهذا الاصل الاسلامى يعتبر من أفعال المنشطات لاعمال العقول وتبارى الرويات ، ويدل على أن مقصد هذا الدين الوصول الى الحقائق العالية لا الانحصار في دوائر ضيقة والجود فيها ، فيجىء ناموس الترقى في دفعهم للخروج منها ، فيوقر في نفوسهم انهم خرجوا على الدين، ويكون التنازع في صدورهم منارا لشبهات وشكوك لا تقف بهم عند حد ، ثم يقول أمرهم الي نبذ الدين ظهرياً .

هذه الامور الهامة كان يجب علينا أن تقدمها بين يدي كلامنا على أصول الشريعة، لان عايتها يتوقف العلم بسمو مذهب الاسلام في هذا الامر الجلل الذى له الاثر الحتم في حفظ كيان الامم ، وفي وحدة وجودها وتدرجها في معارج الكمال الي غير حد .

في الفصل التالي نأتى على ما وعدنا به من الاصول الخالدة لهذه الشريعة السمحة والله المستعان .

نظرة على أصول الشريعة الإسلامية

لم تر الارض شريعة أرسخ قواعد في العدل ، ولا أبعد مدى في المساواة واحترام الحقوق ، ولا أجمع لاصول الحياة الاجتماعية ، وأشمل لعناصر التطورات الانسانية ، من الشريعة الإسلامية . ذلك لانها قامت على مراعاة الحقوق الطبيعية ، وراعت في وضعها المصلحة المجتمع الإسلامي وحده ، ولكن مصالحة المجتمع البشري كله ، بل والمجموع العالمي عامة ، ولاحظت في بناء جماعتها الا يكون أمرهم قائماً على التضخم بامتصاص دماء المقهورين ، ولكن على بذل النفس والنفيس في سبيل إقامة المثل الاعلى .
هذا كلام يحتاج لبيان فاليك :

أدرك الانسان في العصور الحديثة أن هنالك عدلاً مطلقاً ، وحقوقاً طبيعية لكل فرد وكل جماعة ، فقصارى الشرائع التي تعتبر اليوم عادلة أن تقرب بالانسان الى هذا العدل وهذه الحقوق لأن ثوابه بها كاملة . وفي اليوم الذي تستطيع أن تبلغ به الى هذه الدرجة من الكمال تكون قد وصلت الى المثل الاعلى الذي كانت تتطلبه ولا تبلغه . ولكن الاسلام انفرد عن جميع الشرائع في تقرير العدل المطلق والحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات معا .

نعم قد أقر الاسلام الاسترقاق والحرب والفتوحات وخرب الجزى (جمع جزية) على المقهورين ، وكل عالم بالاجتماع يرى له في ذلك واسع

العذر ، فان كل هذه الامور كانت من عوامل الحياة الاجتماعية ، ومن فواعل التطورات الانسانية ، فكيف كان يتسنى لدين يريد أن يكون صمليا لا خياليا أن يبطل الاسترقاق ولم يحن وقت ابطاله الا في القرن التاسع عشر ، أو يمنع الحرب ولا تزال الحرب الى اليوم الوسيلة الوحيدة لاثبات الحقوق ؟ وكيف يحرم متبعيه من أقوى بواعث العمران ، بل ممابه وجودهم احياء بين الجماعات ؟ ألا يرون أن الاديان التي جاءت بالسلام والاستسلام قد اضطر اتباعها لمخالفتها ، واقلبوا أكثر الامم اشتغالا بالحرب والفتح والاستعمار ؟

هذا صحيح ، الا أن الاسلام أحاط كل هذه الامور بما يخفف من ويلاتها ، ويفعل في ابطالها متى اقتضت التطورات البشرية ابطالها ، وللقارىء أن يرجع ما كتبناه هنا في فصل الاسترقاق والحرب والاستعمار لدى المسلمين في قسم الرد على الشبهات .

ونكرر هنا قولنا أن الاسلام أمر في الحرب بعدم الاسراف في اراقة الدماء ، وبعدم الاجهاز على جريح ، وبعدم مطاردة المهزوم ، وبقبول أهوى المحاولات وأكذبها للخلاص من القتل ، كمن يلقي السلم والسيف يهوى الي عنقه .

وراعى الاسلام في ضرب الجزى مصلحة المقهورين ، حتى أن أمما دخلت تحت حماية المسلمين طواعية هربا من الضرائب الفادحة التي كانت تكلفهم بها حكوماتهم ، وللتمتع بنعمة العدالة الاسلامية . وهذا أغرب ما سمع عن الفاتحين القدماء والمحدثين ، (راجع كتاب المنازعة بين العلم والدين للعلامة درابر المدرس بجامعة نيويورك) .

أما فيما عدا هذه الامور التي قضى بها الوجود الاجتماعي العام، فان الاسلام قرر لشريعته العدل المطلق والمساواة التي ليس وراءها مذهب، بصرف النظر عن الالوان والاجناس والاديان والمراتب الاجتماعية، فانه لم يعتد في سبيل ذلك لابطبقات ولا بطوائف ولا بأى امتياز متنزل من أى اعتبار كان .

شريعة الاسلام في القرآن، وهى في الجملة أصول أولية من العدل والمساواة على اطلاقهما؛ وقد تركت لاولي البصر تقدير الحقوق وتحديد التبعات، وتقرير العقوبات، (الافى مواطن معدودة سنأتى عليها) . وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم فى حوادث قضاء حفظته السنة الصحيحة، وجاء الأئمة بعده فقضوا بأمور أخرى لم تكن قد وقعت على عهده صلى الله عليه وسلم، وقد راعى جميعهم فيما قضوا به العدل المطلق والمساواة الكاملة، فجاءت مذاهبهم أعدل ماعرفه البشرالى اليوم . وقد أطلق الشارع حق النظر فى الشريعة لكل انسان حتي من لا يقبل منهم النظر فى أمثال هذه الامور لدى الامم كافة؛ كالارقاء ومن فى حكمهم . فتكلم كل قادر على الفهم والاستنباط فى هذه الشؤون واعتبر كلامه اما اجتهدا مطلقا منه، أو اجتهدا فى مذهب من المذاهب المقررة، حتي لا تستطيع أن تأتى بقول حديث من أقوال المشترعين المعاصرين لنا لا يكون قد سبقهم اليه امام من الأئمة أو عالم من علماء المسلمين . فاذا أريد أن يعمل من هذه الاقوال قانون عام أمكن عمله على حال أكمل من حال كل قانون فى الارض، ويكون قابلا للتطور الى ما احده، لان الاسلام لم يضع للاجتهد حدا، ولم

يعين له أهلاً، ولم يحدد له زمناً، ولكنه ترك بابه مفتوحاً ليسع جميع التطورات العقلية التي تدخل فيها العقول في كل زمان ومكان، وحتى لا يكون للمسلمين عذر في تركه والتعويل على الشرائع الأخرى. هذا من ناحية الأصول الأولية، التي أقيم عليها صرح الشريعة الإسلامية، فهل راعى المشترون المسلمون هذه الأصول، وهل أساغها الناس في تلك العصور وتمذوها على أكمل الوجوه؟ نحن مضطرون لتقديم هذه الأسئلة، لأن تنفيذ مقتضيات العدل المطلق والمساواة الكاملة، لم تنضج له إلى اليوم أرقى أمم الأرض من اللاتي نصبن أنفسهن أوصياء على العالمين، فهل تنعذه أمة في أول عهدها بالاجتماع، وتقوم بحقه في الحدود التي نعرفها نحن لها اليوم؟ نعم نفذته الأمة الإسلامية وقامت بحقه طوال عهد قوتها واليك طرفاً من سيرتها في ذلك:

شكا يهودى علياً بن أبي طالب إلى عمر في خلافته، وأنت خير بمن هو على، فلما مثلاً بين يدي أمير المؤمنين نظر إلى علي وقال له: اجلس يا أبا الحسن. فظهرت آثار من الغضب على أسارير وجهه على. فقال له عمر: أكرهت يا علي أن يكون خصمك يهودياً وأن تمثل وياها أمم القضاء؟ فقال علي: لا. ولكني غضبت لأنك لم تسوي بيني وبينه بأن كنيته فقلت يا أبا الحسن (والتكنية تعظيم).

أنظر إلى مبلغ فهم المسلمين الأولين لمعنى العدل حتى عد علي بن أبي طالب تكنيته رفعا له على خصمه، وهذا في نظر ضد المساواة التي أمر بها الإسلام. وانظر فوق هذا إلى أنه غضب لأن غيره عدا

على العدل ولو في تمييزه هو نفسه عن غيره ، وهذا غاية ما يعرف في تضامن أمة للوصول الي المثل الاعلى في كل شأن .

وحدث أن ولدا لعمر بن العاص القائد المشهور فاتح مصر واليهما على عهد عمر بن الخطاب ، ضرب رجلا ظلما فأقسم المجنى عليه ليشكونه لأمير المؤمنين : فبينما كان الخليفة مع خاصته وعمر بن العاص وابنه ٢٠٠م في المسجد في موسم الحج ، اذا بهذا الرجل يقوم فيقول : يا أمير المؤمنين أن هذا ، وأشار الي بن عمرو ، ضربني وقال اذهب فأنا ابن الاكرمين . فنظر عمر الي عمرو وقال له : متى امتلكتكم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحراراً ؟ ثم التفت الى الشاكي وناولته درته وقال له اضرب بها ابن الاكرمين كما ضربك ، ففعل .

تأمل في هذا العدل الذي يضمن حق رجل من السوق ضد أمير من أمراء العرب ، وابن فاتح أعظم بلاد العالم غني ، وأبعداها في الممالك شهرة .

وتناول أبو ذر الغفاري وعبد زنجي في حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ، فاحتد عليه وقال له : يا ابن السوداء فغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال : « طف الصاع طف الصاع (مرتين تهويل للامر) ، ليس لابن البيضاء على ابن السوداء فضل إلا بالتقوى أو بعمل صالح » . فوضع عند ذاك أبو ذر خده على الارض وقال للاسود : قم فطأ على خدي (تكفيرا عن ذنبه) .

اقرأ هذا واذكر أن العالم كافة يعتبرون السود الى اليوم في مستوى القردة ، وأشد ما يكونون عابه هو اننا في بلاد المتمدنين أنفسهم .

وعلى ذكر العبيد أقول أعلم أن في الأرض أمة تقتل الحر بالعبد ؟
لا ، ولا في هذا القرن حيث بلغ الشعور بالمساواة حداً بعيداً .
ولكن الإسلام قرر في شريعته أن يقتل الحر بالعبد اذا قتله عمداً .
فأنا اذا حشرت للقارىء كل آيات البيان لاستنزل اعجابه بهذا السمو
فقد أرائى مقصراً حيال هذا الامر الخطير .

ثم أعلم ان أهل دين يقتلون أخاً مؤمناً منهم بكافر ؟
لا والله الا في شريعة الاسلام

ان أصدق ما يظهر به الانسان من مبلغ احترامه للعدل والمساواة
وقت احتدام غضبه ، وتبيغ دمه ، دفعا عن حياته وذوداً عن كرامته ،
وأصدق ما تظهر به الامة من ذاك وقت الحرب والدفاع عن الحوزة ،
وبخاصة ضد خصوم من أهل الجاهلية الجهلاء لا يعرفون للرحمة معنى ،
ولا يقيمون للانسانية وزناً . فأتل شريعة الاسلام وتأمل الى أى حد
تأمر أهلها باتباع سنة العدل حتي في هذه المواطن التي تغل في الدماء
بالسخائم ، وتطيش فيها الاحلام وسط صليل الصوارم فقال تعالى :
« ولا يجرمه نكسنا قوم (أى ولا تحمانكم عداوتكم لهم) أن
صدوكم عن المسجد الحرام أن تبتدوا » وقال : « ولا يجرمكم
شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله
ان الله خير بما تعملون » وقال : وقتلوا الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين »

وفي الكتاب الكريم من أمثال هذه الآيات العدد الوفير . وقد
سبق ان ذكرنا في فصل مضى ان بعض أصحاب رسول الله صلى الله

عليه وسلم قتل رجلا في الحرب ألقي اليه السلم ، فلما بلغه ذلك غضب غضباً شديداً وقال اللهم اني أبرأ اليك مما فعل فلان . فقال له صاحبه ان هذه منه خدعة يارسول الله . فقال ولو كانت كذلك فانا أمرنا أن نأخذ بالظاهر .

فالاخذ بالظاهر هذا مبدأ أول ما جعله أصلا من أصول الشريعة ، وأساساً من أسس المعاملات ، هو الاسلام . ولقد ساكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قوم من المنافقين التحفوا الاسلام واستبطنوا الكفر ، فكانوا يترصون بالمسلمين الدوائر ، وينقلون الي الكافرين أخبارهم وحركات جنودهم ، ويخرجون معهم للقتال فينهزمون ليجروهم معهم فيتعقبهم العدو ويفتك بهم . فاحترم النبي صلى الله عليه وسلم ظاهر ايمانهم ، وصبر هو وأصحابه على أذايم ، وهم قادرون على إبادتهم ، وهذا ما لم يظهر أثره في التشريع الدستوري إلا في القرن التاسع عشر حيث استقرت الدساتير واحترمت المذاهب السياسية المختلفة ، وترك الحرية لكل قبيل يعمل في دائرة القانون العام ، ومنع التحري عن سرائر الناس للايقاع بهم .

اننا نكتب هذا ونحن نتفزز طربا من هذه الآيات الباهرة ، ونتساءل هل يمكن أن يكون لهذه الشريعة التي تعتبر المثل الاعلى للعدل من طريق غير الوحي ؟ وهل يستطيع رجل نشأ في جزيرة العرب ، بيئة الفخر بالآباء ، واحتقار الضعفاء ، والعدوان على الحقوق ، وعبادة القوة والاقوياء ، أن يأتي بمثل هذا العدل في ذلك العهد البعيد عنا ؟

وأذا كان أفلاطون وأرسطو أميرا للفلسفة قررا وقرروا من جاء بدمهم
حرمان أهل الحرف والصنائع وأصحاب المهن والارقاء من الحقوق
المدنية كافة أفلا يعتبر الاعتداد بهم الى هذا الحد سمو أليس وراءه مذهب؟
يقول قائل انك تقول ان شريعة الاسلام أصول عامة تصلح لكل
زمان ومكان، ولكننا نرى القرآن قد نص على عقوبات مختلفة على الجرائم
معينة كالزنا والسرقة وشرب الخمر والقذف والفساد في الارض، فكيف
توفقون بين قولكم وهذه النصوص؟

الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن

قلنا في نهاية الفصل السابق أن في الكتاب الكريم جرائم معينة
محددات لها عقوبات مقررة، كالزنى والقذف والسكر والسرقة والفساد
في الارض، فالكتاب والسنة الصحيحة يقرران على مرتكب الجريمة
الاولي ان كان محصنا عقوبة الرجم، وعلى مقترف الثانية مئة جلدة،
وعلى مجترم الثالثة ثمانين جلدة. وعلى جاني الرابعة قطع اليد، وعلى
فاعل الخامسة أن تقطع يده ورجله من خلاف أو ينفى من الارض، فهذه
العقوبات تصادف اليوم اعتراضات من جانب المشتريين، وقد أباحوا هم
الزنى والسكر وقرروا على القذف والسرقة والفساد في الارض عقوبات
تناسب خطرها. ويفوت هؤلاء النقطة أمر خطير وهو أن الاسلام
دين اصلاح اجتماعي وله برنامج معين فيه، وهو يرمى الى تأييد
مجتمع خال من الشرور ما أمكن، ويسود فيه التكافل
في الحياة، والترفد حيال صعوباتها، الى أقصى حد تطيقه
الفطرة البشرية.

وفي الارض مذاهب اصلاحية تكاد لا تحصى ، فما الاديان الموجودة ، وما جمهورية أفلاطون ، ولا كتاب السياسة لارسطو ، وما وضعه أبيقور وذيونون وغيرهم من الاقدمين ، وما نشره كارل ماركس ومن أتى بعده الي لينين . . الخ الخ . إلّا مذاهب اجتماعية قصد ذووها احداث اصلاح عمراني على موجهها . ففإنها ما طبقت على بعض الشعوب وعاشت دهرًا ثم اضمحلت وزالت ، ومنها ما حبطت تاركة وراءها دخانًا كثيفًا وحمًا . وبعضها لم يطبق الي اليوم على أمة من الامم ويجهاد للحصول على الفوز بأصوات الناخبين ، كمذهب حزب العمال في إنجلترا ، والاهتلية في ألمانيا ، وغيرها من المذاهب الاشتراكية حتي الفوضوية . فاذا كان الشيء تعرف قيمته من أثره فانظر الي كل ما ذكرته لك من المذاهب الاجتماعية وتأمل هل من بينها ما يعادل مذهب الاسلام في الاصلاح الاجتماعي ، أو يقرب منه في سمو أغراضه ، وبعد غاياته ، واستقامة مسالكه ، وصحة أصوله ، وفي تأديته للجتماعات التي أخذت به الي زعامة العالم في زمن لا يكاد يكتفي لتطور فرد فما ظنك بأمة ، وفي تعديته ما حصله من النور العقلي والعلمي . والتقدم الصناعي والفني الي الامم كافة ، حتي كان سببًا في حفظ التراث العقلي العالمي من التلاشي ، بل كان داعيًا لانعاش أوروبا بعد أن قضت في خدرها وجودها الف سنة ، وأوجب لنويه سلطان الارض ، فقاموا به على سنن من العدل لا تزال تترطب بذكرها الالسنه ، وتتعطر بأريجها الاندية ، وتتخذ دليلًا محسوسًا على أن الانسان يستطيع أن يوفق بين الدين الذي ليس وراء غاياته القصوى مذهب ، وبين المدنية التي ليس عن قوايتها

مهرب ، وأن يؤاخي بين السالطان الذي ليس فوقه مصعد ، وبين العدل الذي ليس بعده مطمح ؟

فالإسلام كما ترى جاء بمذهب في الإصلاح الاجتماعي ونجح في تطبيقه ، وكان من أثره ما رأيت مما لا تزال الأمم الآخذة به تعمل فيه ، جهلاً منها به ، معاول الهدم والتعطيم ، وتكاد لا تسقط منه ركناً ، وستعود إليه بعد أن تصح من داء هذه الفتنة ، أو تصحو من خدر الجهل الذي هي فيه ، معاصرة له ، وخروجاً على أصوله .

فهل تعدى هذا الدين فيما قرره من استقطاع الجرائم التي ذكرناها ، وترتيبه عليها العقوبات الرادعة ، الحق الطبيعي الذي للأفراد والجماعات ؟ وهل قصر في اتخاذ الاحتياطات لها من جميع الأنواع ؟

أي مشترع أوفيلسوف في الأرض لا يرى في الزنى جريمة من أبشع الجرائم ، لعدوانها على الشرف والكرامة والأخلاق أكبر عدوان ، فالإسلام قرر أن يضرب آتية إن لم يكن محصناً مئة جلدة ، وأن يجرم أن كان من أهل الإحصان .

هذه عقوبة من الشدة بمكان بعيد ، ولكن أرايت كيف أحاطها الشرع الإسلامي بما يجعلها شكلية ردعية أكثر منها عقوبة حقيقية ؟ فقد تطاب لاثبات الزنى أربعة شهود عدول يقررون أنهم رأوا الفعل رأى العين في تفصيل لا نستطيع الخوض فيه ، مما يجعل إثباته قريباً من المستحيل ، وزاد على هذا بأن أحداً لو اتهم اثنين بوقوع هذه الجريمة منهما ، طالبتة الحكومة بإحضار أربعة شهود عدول ، فإن عجز عن إحضارهم عدلاً فاذن وضرب مئة جلدة .

وقد أوصى الشارع بقبول أو هي المعاذير في دفع هذه التهمة . فقد حدث أن رجلاً جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : يا رسول الله انى زنيت . فوقع اعترافه وقعاً شديداً من النبي ، فأخذ ياتقنه الشبهات التى تدفع عنه الحد ، فيقول له لعلك قبلت ، لعلك عانقت . لعلك فاختذت ، فلم يزد الرجل الإصراراً ، فلم يسع النبي صلى الله عليه وسلم الا أن يأمر بأقامة الحد عايه وهو كاره .

وقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قوله : « ادروا الحدود بالشبهات » ، و « ادفعوا الحدود ما وحدثتم لها مدفعاً »

وقد سار اتباعه من بعده على سنته . حدث يوماً أن رأى عمر بن الخطاب في أيام خلافته رجلاً وامرأة على فاحشة ، فلم يستطع على شدته وحرصه على اقامة حدود الله ، أن يبت في هذا الامر بنفسه . فجمع الناس وقام فيهم خطيباً وقال . ما قولكم أيها الناس لو رأى أمير المؤمنين رجلاً وامرأة على فاحشة ، فقام على بن أبى طالب وأحابه بقوله : يأتى أمير المؤمنين بأربعة شهداء أو يجلد حد القاذف مئة جلدة . فسكت عمر ولم يعمل شيئاً .

الى هذا الحد بلغ نظر المسامحين الى هذه العقوبة . فهى شكلية ردعية كما قلنا أكثر مما هى حقيقية .

وأما قطع اليد على السرقة ، فإن الإصلاح الاجتماعى الذى أوجده النبي صلى الله عليه وسلم كان من أصوله أن يقوم المسلمون على مبدأ تعاونى محكم البناء ، ليس فى احدى نواحيه ضعف . وقد سلك لذلك مسلكين ، (أحدهما) أن يؤخذ من رؤوس الاموال نحو اثنين ونصف

في أئمة للفقراء ومن في حكمهم ، وللأعمال العامة التي تعود عليهم بالخير واليسر ؛ فكان في بيت المال رصيد خاص بذوى الحاجة ، ومن تدفع بهم الضرورة إلى الحدود القصوى ، وكانت الحكومة مسئولة عن وصول الحاجة ببعض الناس إلى هذه الحدود . و(ثانيهما) كان على كل فرد من أفراد المسلمين واجب حتم ، وهو العيش مع الجيران على حالة تكافل وتعاوض ، بحيث يرفد غنيهم فقيرهم ، والا كان عليه رزق انقصر المستأثر . فأكثر النبي صلى الله عليه وسلم من الإيحاء بالجار حتى قال : « ليس منا من بات شبعان وجاره جائع » . وقد جرى المسلمون على هذا الأصل حتى وصلوا إلى حدود يضرب بها الأمثال في التعاون بين الفقراء والأغنياء غصت بها تواريحهم . فقد روى حجة الإسلام الزاكي أن رجلا كان عند عبد الله بن عباس و غلام له يذبح شاة . فقال بن عباس يا غلام لا تنس جارنا اليهودي ، ثم عاد فكرر دأ ثانيا وثالثا . فقال له الرجل كم تقول ذلك يا بن عباس ؟ فقال والله ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مازال يوصينا بالجار حتى فسا انه سيورثه .

أنظر إلى هذا الأثر من ناحية انه تشديد في مراعاة حقوق الجار ، ولا تنس أن تنظر إليه من ناحية دلالة على مبلغ تسامح المسلمين مع الأجانب عن ملتهم ، حتى انهم لم يفرقوا بين الناس كافة في حقوق الجوار .

ففي نظام اجتماعي تعاوني من هذا الطراز حيث يسود التكافل والترافد ، ويمكن فيه استصراخ الحكومة المكلفة بدفع الحاجات

عن المعوزين ، كيف لا يعامل العايب بأموال الناس أقمى معاملة ، بل وكيف لا تقطع يده حتي يكف سواء عن مثل عمله الذي لا يقصد به الا محض الايذاء وازعاج الامن ؟ قال عليه الصلاة والسلام : « والله لو سرق فاطمة بنت محمد لقطعت يدها » .

وكيف لا يجلد رجل تسمح له نفسه الشريرة أن يشرب الخمر حتي يفقد الرشد ، ثم يخرج الي الشوارع والحارات يخيف الاطفال والنساء وربما ضربهم ؟ وكيف لا يجلد كذلك رجل يتهم أهل الاحصان بالنسب ، غير حاسب لما يبتنى على عمله هذا من حل روابط الاسر ، وهدم أركان البيوت ، ثم يعجز عن الاتيان بأربعة شهداء عدول يترزون بشهادتهم ما يقول ؟

والذين يفسدون في الارض باضرار نيران الفتن ، وقاب النظم ، وازعاج الامن ، كيف لا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف . أولاينفون من الارض ؟

هنا أنظر لرحمة الشارع فقد قدم قطع اليد والرجل استعظاما لهذه الجنايات التي تضيع فيها أرواح بريئة . ثم فتح للحكومة باب الرحمة بخيرها بين هذه العقوبة والنفي .

نعود الى الجلد فنقول : ليس في هذه العقوبة ما يؤاخذ عليه ، فهي معمول بها في انجاعة وغيرها ، وفي السجون المصرية أيضاً . ولا بد لنا من التنويه هنا بحال الشهود ، فان القضاء الاسلامي لا يقبل ، وبخاصة في الحدود ، شهادة شهود يجمعهم المتقاضون من هنا وهناك ، فيشترط فيهم أن يكونوا من أهل العدالة ، وأن يشهد

شهود آخرون بأنهم أهل للشهادة . وفي الحادثة الآتية علم بما يجب أن يكون الشاهد عايه في الاسلام من الصفات، وبما كان عليه هذا الامر عند أسلافنا الاولين من الخطورة . أدخل رجل على عمر بن الخطاب في عهد خلافته ليشهد في قضية ، فطلب منه أن يحضر له من يشهد بأنه عدل ، ففعل . فلما مثل شاهده بين يديه قال له الخليفة أتعرف فلانا حق المعرفة ؟ فقال الرجل نعم يأمر المؤمنين . فقال له أنت جاره صباح مساء لتعرف مدحله ومخرجه ؟ فقال الشاهد لا . فسأله عمر أعامانه بالدرهم والدينار الذي يستبين به ورع الرجل ؟ فقال المزمكي لا . فقال له الفاروق أصاحبته في السفر الذي ينضح فيه ماهو عليه من مكارم الاخلاق ؟ فقال له الرجل لا . فقال له عمر لعلك رأيته قائما يصلى في المسجد يهيمهم بالقرآن ؟ فقال الشاهد إى والله يأمر المؤمنين . فقال له عمر اذهب فاست تعرفه .

فالمسلمون الذين قاموا على هذه النظم المحكمة قد تأدوا في عشرات من السنين الى الحصول على زعامة العالم كافة في العلوم والفنون والسياسة ، ومدوا ما كهم الي بقاع لم يظاها علم غير علمهم الي اليوم ، فاختر لنفسك الآن ما يحلو : أتود أن يكرن لامتك ملك لم ينبغ لامة قبلها ، وزعامة العالم في العلم والسياسة وفيها هذه الحدود . أم تؤثر أن لا يكون لامتك شأن يذكر بين الامم ، ولا تكون في قوانينها مثل هذه العقوبات ؟

حكم الآيات المتشابهة في القرآن

آخر مطالب للاوساط من مطالبهم التي جمعناها وتكلمنا فيها هو أن يكون الدين لبنا سائغا ليس فيه ما يحتاج لتأويل، ولا ما يستعصى

على التعليل .

هذا مطلب لا ينال من دين يصل بين الناس وبين العالم الروحاني المشحون بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، عالم الحقائق الاولية ، عالم الاصول الخالدة ، عالم القوى العلوية ، عالم الاطلاق المحض . فاذا قارنت بين مدركات عقلك وبين حقائق هذا العالم ، تحققت أن ايتاءك بقليل من العلم عن شؤونه يعوزه الشيء الكثير من التكلف والمحاولات ، ومن صرف الالفاظ عن ظواهر مدلولاتها ، ومن تشبيه أمر بأمر لم يمت اليه بصلة ، ولا هو من جنسه مادة ووجودا .

أرأيت لو عهد اليك أن تعبر عن النور لمكفوف البصر ، فإدا كنت فاعلا غير الحوم حول الموضوع بما يدركه صاحبك بحواسه الاخرى ، والنسبة بين مدركاتها والمدركات البصرية منقطعة ، فتضطر للتشبيه البعيد ، وللقياس مع الفارق ، ولجميع العال التي يأخذها المنطقة على أهل التعبير . فاذا نظرت الي ما قلت وما قررت ، رأيت انك قد أتيت بعبارات تحتل الخوض فيها ، وتصل بالخائض الي كل غاية الا غاية التي رميت اليها .

هذا إذا عهد اليك هذا الامر لمكفوف من درجة 'ك' العقلية ، فما ظنك لو كان من طبقة العامة الذين لا يدركون الفروق بين مدلولات الالفاظ ، ولا الحدود بين مؤديات المعاني ، ولا الاطلاق والتقييد ، ولا اللازم والمزوم ، الي غير ذلك من ضرورات التعبير ؟
 ألا تعلم أن الناس سوادهم الاعظم عوام ، وأن هؤلاء مادة الامم

وأسمائها البعيد الغور، وأن الدين أكثر ما يتوجه اليهم بالمواعظ، وأشد ما يتوعدهم بالمثلات، وأكبر ما يهيجهم الي طلب المجد، ويشيرهم الي قلب النظم، فهو من هذه الناحية في حاجة الي أن يفتح لهم الي عالم الملاذ كوة يطلون منها على خيال مما فيه من قوى الحكم والتقدير، وشؤون التكوين والتدبير، ونافذة أخرى الي عالم الحياة الخالدة يشرفون منها على طيف مما ينتظر الناس في تلك الدار، من ثواب على فضيلة، أو جزاء على رذيلة، فهل تريد أن يكون ذلك الكشف لهم على ما عليه حقيقة الحال، وأقوى العقول وأرقاها لا تستطيع أن تتناول اليها، فاظنك بالدعاه ومنهم الذي لا يدرك ما فوق مأكله ومشربه، ومنهم الذي ان رأى غير ما يعقله فحرمه وازدري بالقائلين به؟ قال عليه الصلاة والسلام:

« خاطبوا الناس بما يعقلون أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ »

فالدين أحوج المعقولات البشرية الي استخدام المجازات والكنائيات والتشبيهات البعيدة، والقياسات مع أكبر الفوارق، وأشدّها شسوعا.

إلا أن الاسلام، وهو الدين العام الخالد قد وضع لهذا الامر نظاما، وحده للعقل فيه حدوداً، فلم يغمط الدين حقه في استعمال الالفاظ الموضوعية لتلك الشؤون العلوية، ولم يكلف العقل أن يصير أسير هذه التعبيرات البعيدة عن مؤدياتها كل البعد، فيجعلها لنفسه عتبة صورية ان سلم بها الناس في جيل شذ عنها أبنائهم في جيل آخر، فقرر هذا الاصل الاصيل وهو: « وهو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب، وأخر متشابهات، فأما الذين في قلوبهم

زينغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله
الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به ، كل من عند ربنا وما يذكر
الا اولو الالباب »

ومعنى هذا أن في القرآن آيات محكمات الوضع ، واضحات المعاني ،
لا يستعصى فهمهن على انسان ، ولا يحتجن الى صرف ألفاظهن عن
ظواهرها ، هن أصل الكتاب واسسه ، وعليهن يقوم صرح هذا الدين
في المعتقدات والعبادات والمعاملات ، وفيه غير هذه آيات متشابهات ،
أى محتملات لمعان كثيرة لا تتضح مقاصدها لكونها مجملة أو غير
موافقة للظاهر ، فهذه في حاجة إلى تأويل ، وهو لا يوصل الى علم صحيح
للعلة التي ذكرناها آنفا ، فأما الذين أشربت قلوبهم الضلالة فيتعللون
بظواهر ألفاظها ، أو يتناولونها بتأويل باطل ، طلباً لفتنة الناس بالتشكيك
أورجاء ان يأولوه على ما تشتهى أهواؤهم ، والحال انه لا يعلم تأويله إلا الله ،
واما المتمكنون من العلم فيقولون آمنا بالكتاب كله ، محكم ومتشابهه ،
وما يتذكر الضرورة التي تقضى بهذه المحاولات إلا اصحاب العقول .
فالاسلام بهذه الآية قرر بنص لا يحتمل التأويل ، انه لا يطلب
الناس الا بما اتى به محكم الوضع ، جلى المعاني ، لا تترك فيه العقول ،
ولا تخار في كنهه الافهام . واما ما لا يدركه العقل ، وما تقصر عن بيانه
الالفاظ ، وما تذهب المدارك فيه كل مذهب ، فأناس غير مطلين
به . وزاد على ذلك فقرر انه لا يحاول تأويل تلك الآيات الا اهل الزينغ ،
فانها تتعالى حتي عن التأويل .

فهل معنى هذا انه حرم التأويل على وجه الاطلاق ؟

لا ، فانه قد يكون حتما لا مناص منه متى تعارض نصان من الكتاب ، ومتى تعارض نص من الكتاب وعلم صحيح ، فمثاله من الاول قوله تعالى : « ليس كمثل شيء وهو السميع البصير » وقوله : « يد الله فوق ايديهم » وقوله : « كل شيء هالك الا وجهه » وقوله : « واصنع الفلك باعيننا ووحينا » . فالآية الاولى تنص على انه ليس كمثل شيء نصا لا يحتمل تأويلا ، والآيات الاخرى يدل ظاهرها على ان له وجهها ويذاوعينا ، وهو مالا يثلج عليه الصدر ، ولا يتفق وحكم العقل ، وقد قضت به محسنات التعبير ليس الا ، فهذه يصار فيها الى التأويل ، وتد جرى على ذلك جميع المسلمين الاطائفة لا يعتد بها دعيت بالمشبهة . والاسلام يطلق الحرية لكل عاقل ، ولا يسد الطريق في وجه باحث . واما النوع الثاني وهو ان يتعارض ظاهر النص مع حكم العقل والعلم ، فهو أجل اصل اتى به هذا الدين ، وامنع وقاية تحميه شر الجود الذي وقع فيه اهل الاديان كافة ، وله اكبر الاثر في بقائه دينا عاما خالدا ، والاطغت عليه تيارات العلوم ، وتمردت عليه قويات العقول ، فوقفته عند حد وسارت قدما تكشف المجاهيل ، وتقرر المعاليم ، حرة طليقة لا يقيدها شيء ، تاركة الدين قاصرا على مبان اقيمت له ، فيها رجال لا تعدم منها في شيء ، الى ان يعصف عاصف جديد من انقلاب وشيك فلا يبقى من آثار الدين شيئا .

ولكن من اية الجهات تستطيع العلوم ان تطفئ على الاسلام ، ومن اية النواحي تنور العقول عليه ؟ أمن مثل قول الكتاب : « ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين » ، وقوله .

« والارض بعد ذلك دحاها » أى بسطها ، وقوله . « فاذا سويته وتفتحت فيه من روحى فقعوا له ساجدين » ، وقوله : « سبع سماوات طباقا » الخ ؟ كل هذه الآيات تتناولها القاعدة الاصولية التى انبثرت بها هذا الدين وهى : انه لو تعارض نص وعقل أو علم صحيح ، أول النص وأخذ بحكم العقل أو العلم . وقد أول آباؤنا من هذه الآيات ما خالف عقولهم أو ناقض العلم الصحيح . ونحن نجري على سننهم فنقول ما يخالف عقولنا منها .

جرى الماسمون الاولون على هذا السمت فكان تطورهم العلمى يعدم بالمعلومات ، وعلماءهم يؤولون لهم الآيات حتى تأخى العلم والدين ، وسار كفرسى رهان لا يسبق أحدهما الآخر ، فلم ينقسم الناس الى فريقين ، فريق للدين يقل كل يوم عدداً ، وفريق للمدنية يزداد كل يوم مدداً ، ولكن كانوا فى وحدة لا انفصام لها . فبلغوا الى ما لم تبلغه أمة قبلهم من بسطى الدنيا والدين .

حظ العامة من الاسلام

العامة وإن كانوا أكثر الطبقات عدداً ، إلا أنهم لا يستطيعون أن يستقلوا بنظر ، ولا أن يؤتمنوا على تفكير ، لذلك كانوا فى كل ملة فى ملتنا هذه اتباعاً للخاصة من العلماء العاملين ، والاوساط المفكرين ، لم لا يقتضون من بحثنا هذا أكثر من هذه السطور . وكل ما لهم بأعناقنا من الحقوق أن نحسن تعليمهم ، ونعمل على تقايمهم مما هم فيه بما فوق درجتهم من الدرجات ، فإن الاسلام لم يقسم الناس الى طبقات ، ولكنه جعل معارج الترقى شائعة بين كل المستعدين للعروج

عليها . فارتقى الي أرفع مقاوم العلم والفلسفة أفراد من العامة فأصبحوا
ملوكهم أئمة ، ولم يستثن الاسلام حتي العبيد السود فكان منهم علماء
أعلام ، ووزراء عظام ، بل وملوك فخام .

في المقالة التالية نظر في حظ العالمين كلهم على اختلاف أديانهم
ونحاهم من هذا الدين ، فهل أصابهم منه شر مستطير ، وبلاء كبير ،
كما يحدث من آثار كل انقلاب اجتماعي خطير في بقعة من بقاع الارض ،
أم نالهم خير عظيم وانتقال كريم ، كما هو شأن كل انقلاب شريف الغايات
والمقاصد في الارض ؟

أثر الاسلام في العالم كافة

ماذا كان عليه العالم على عهد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم
لامشاحة في أن كل انقلاب اجتماعي يحدث في أمة من الامم
لا تقتصر آثاره عليها ، فكما يفرض فيها الي زوال عهد قديم بما كان
عليه من دين وتقاليد ومورثات وأسر مقدسة وبيوتات شريفة ،
كذلك يفرض في مجاوراتها من الامم الي سقوط بعضها وفناء البعض
الآخر في جثائها ، ونمتد الصدمة التي يحدثها الي أبعد مما يتخيله
الراؤون ، حتى قد يعم الامم كلها على سبب مختلفة .

فلا يصح أن ينظر والحالة هذه الي ما أدى اليه الانقلاب من حوادث
جسام فحسب ، ولكن الي الروح العام الذي أوجده في العالم هل هو
روح شغب واضطراب وتدهور ، أم روح نظام وطمأنينة وترقي
فالنظر الآن في نتائج الانقلاب الذي أحدثه الاسلام وما أصاب
العالم منه ، وفي الروح العام الذي أوجده في الارض . ولا سبيل لنا

ذلك الا بعدمعرفة ما كان عليه العالم على عهده ودُعى هو للتأثير فيه .
وقد رأينا أن ندع الكلام في هذا الموطن لمستشرق عليم من الاجانب ،
قام بهذا الامر خير قيام في مقدمة فهرست وضعه لآيات القرآن
باللغة الفرنسية هو المسيو (جول لابوم) قال ما ترجمته الحرفية :
« لاجل أن يفهم الانسان تمام الفهم أى دعوة من الدعوات يلزمه
أولا الالمام بحال الداعى فى ذاته ، ولجل أن يقدر قدر دعوته يجب
عليه أن يدرس الجهة البشرية التى وجه همته للتأثير فيها . هذا هو
الغرض من هذه النبذة الوجيزة التى خصصنا بها المشتري العربى مؤسس
ما يمكن تسميته بالجامعة الاسلامية .

« حوالى ميلاد محمد فى القرن السادس الميلادى كان جوالعالم ملبداً
بغيوم الاضطرابات والتمتن . فكان شعب (اليريفو) الآرين فى
اسبانيا وفرنسا الجنوبية يصولون الملك (كلوفيس) وأولاده
الكاثوليكين . فكانوا من أحل ذلك بطابون مساعدة أمبراطور
مملكة الرومان الشروية المدعو (جوستيان) ، ثم اجبروا الى الدخول
معه فى حرب جديدة ، تخلصا من سلطة القواد الذين جاؤوهم بتلك
المساعدة . فقد كانوا يزعمون أن لهم حق الفاتحين ، لا مجرد ولاء
المساعدين المنجدين .

« أما فى فرنسا فكان أولاد كلوفيس هذا متغادرين
تسافكين ، وكانت الحروب التى شبت بين المملكة اليريفوتية
ونهمو) والمملكة الفرنكية (فريديجوند) تهيج للتاريخ أشد
جائف إثارة للأسى والبكمد .

« أما في إنجلترا فكان الانجلو ينازعون الساكسونيين الارض التي احتلوها واستعبدوا فيها ذرية (كيميريس) وهم أقدم المغبرين على تلك الجزيرة التي تتطلع اليوم للوقوف في مقدمة الامم علماً وصناعة وقوة ، وهي التي كانت في ذلك العهد مجالاً للقوة الوحشية السائدة في تلك الغياهب الخالكة

» أما في ايطاليا فكان اسم الرومان ، وهو ذلك الاسم الشامخ ، قد فقد قيمته القديمة ، وكانت رومية وهي الشظية الاخيرة ، أورأس ذلك التمثال الكبير المتهشم ، (يعنى مملكة الرومان) ، في حالة تملأها من استحالة أمرها الى مركز ديني بسيط ترنج وتضطرب كلما ألم بها طائف من ذكر عظمتها القديمة أيام كانت مركز دينياً أصلياً . فكانت تهيم نفسها لان تكون مركز البابوية ، وهي تلك السلطة الزمنية كما اقتضت سياسة (شرلمان) أن يجمعها كذلك بعد قرنين من الزمان . ولكنها مع ذلك لم يسعها إلا حمل نير (الهيرولين) و (الاستروغوتيين) و براطرة المملكة الرومانية واللومبارديين الذين تداولوا الساطة عليها تداولاً .

« أما المملكة اليونانية فكانت قد نسيت مجدها القديم فصارت تابعة لمملكة الرومانيين الشرقية مثلها منها كمثل الزينة ذات الضوضاء . وكان شرق أوروبا مقلقاً جنوبها من أول مصاب نهر الرين من جهة الشرق . فكان الاسكندرينافيون والنورفيجيون والدانماركيون يتزاحمون في الطريق الذي سلكه الغوتيون والهونيون الذين احتلوا تراشيا ومقدونيا ولومباردولوايط

سواء بالقوة أو بالخديعة .

« في ذلك الوقت بدأ ظهور الاتراك من أعماق آسيا الصغرى وهى تلك الامة التى قصرت فيما بعد مملكة اليونان على أسوار القسطنطينية .

« التصوير البديع الذى جادت به قريحة المسيورينان لبيان مركز الامبراطورية الرومانية فى القرن الاول من التاريخ المسيحى لاعلاقة له بالتصوير الممكن عمله لتجلية حال أوروبا فى القرن السادس . تلك كانت مفاسد قصيرة مختصرة ، أما هذه فوحشية حربية تعاب بالارواح وتمرغ فى الاوحال .

« أما آسيا فلم تكن أهدأ بالا من أوروبا فى شىء ، فمملكة تيبب والهند التى اقتبست منها الامم السائدة فى أوروبا الآن قرائعها وأفكارها العامة ولغاتها والصين التى تعد مسألتها أغرب المسائل السياسية والفلسفية ، وبالاختصار أغرب المسائل الاجتماعية . كانت هذه الممالك كلها متمزقة الاحشاء بالحروب الداخلية والخارجية المتضاعفة بالمنازعات الدينية .

« أما السطح الشمالى من الهضبة الاسيوية العالية التى هى فى حوزة روسيا الآن فكانت غير معروفة على الاطلاق .

« أما مملكة الفرس التى كانت أحوالها مرتبطة بأحوال الغرب ، خاصة من لدن تجريدة الاسكندر المقدونى ، فكانت مشتبكة فى حرب اليونان الرومانيين فى القسطنطينية الذين كانوا أصحاب السلطة آسيا الغربية .

« أما في أفريقيا فكان هؤلاء اليونان الرومانيون أنفسهم وهم أخلاط من جنود وتجار وحكام مجموعون من آفاق مختلفة دائبين على امتصاص دم مصر ؛ وعاملين على جعل مصر العامية ذات المجد القديم كالجنة المصبرة عادمة الحس والحراك . وكان هذا شأنهم أيضاً في الاقاليم الخصبنة وقتئذ الواقعة في الجهات الشمالية من أفريقيا التي اترعوها من أيدي الفنداليين .

« الخلاصة كان جو العالم الارضى متلبداً بسحب الاضطرابات الوحشية في كل مكان ، وكان اعتماد الناس على وسائل الشر أكثر من اعتمادهم على وسائل الخير . وكان أجمع الرؤساء للثقة والطاعة أشدهم صيحة في اصلاء نيران الحروب والمعارك ؛ ولم يكن يأخذ بعواطف التوب ، ولا يؤثر عليها تأثيراً حاداً ، وان كان وقتياً ، الاشيء واحد ، هو الغنيمة وسلب الامم والشعوب والمدائن والاعيان ورجال الحروب وفقراء الحرائين وبسطاء المتسولين ولولا شعاع ضئيل من الحكمة كان يتألق في بعض صوامع الكهنة ، وبعض الجرائيم الفلسفية التي كانت بمعزل عن أعاصير تلك المشاغب ، وانتقلت من روح الي روح أخرى بواسطة بعض أصحاب الجرأة من رسل الرقي في المستقبل لكانت البربرية أسرع في خطاها مقودة بغطرسة زعماء البهيمية واستحات ، الي وحشية محضة .

« مع هذا كله كان هنالك ركن من أركان الارض لم تصبه نفحة من هذه الحركة ، ولكن لم يكن ذلك لحكمة أهله ورجاحة عقولهم وانما كان بسبب موقعهم الجغرافي البعيد عن مضطرب الامم الـ

كان يقال انها متمدنة . ذلك الركن هو شبه جزيرة العرب التي . ما كانت تسمح انفجار أعاصير تلك الفتن الهائلة في أوربا الاعن بعد ، وما كان يصلها ذلك اللفظ الا غاية في الضعف والضؤولة ، وكانت تجهل وجود الهند والصين ، فلم تك تتعدى علاقاتها مع آسيا حدود بلاد الفرس ، ولم تعرف لديها الفرس الامن أخبار الانتصارات والهزائم التي كان من ورائها رد بعض الوديان العربية القريبة من سورية الي تبعية براطرة القسطنطينية تبعية اسمية ، أورد فم نير تلك التبعية الاسمية عنها . على أن ذلك الوادى الاخير كان يهيم بلاد العرب جداً لأن أبناءها كانوا يذهبون اليه للتجارة وكان لها فيه أبناء استعمروا الشاطئ الغربى من نهر الفرات وصعدوا يسيراً يسيراً الى بحر قزوين . وما يشبه المساتير الدينية انها بقيت منفصلة عن مصر التي أغار على جنوبها العرب الرعاة ، ولم ينجلوا عنها تماماً الا بعد أن انجلى عنها بعض اخوانهم المتأخرين وهم الاسرائيليون تحت قيادة موسى حينما استرد المصريون السلطة وعاملوهم معاملة البهاثم .

« أما المملكة الوحيدة التي كان بينها وبين العرب صلة وعلاقة فهي بلاد الحبشة . أما الجهة الشماليه من أفريقيا التي أغاروا عليها مرتين ، التي كانت بجانبهم نقطة النزاع بين الرومانيين والقرطاجيين وبين نان القسطنطينية والفندالين فكانوا لا يحلمون بوجودها . » ثم قال : قال المسيو كوسان دو برسوفال في كتابه تاريخ العرب : ان المتحضرين من عرب البحرين والعراق كانوا خاضعين للفارسيين ، المتبدون منهم فكانوا في الواقع أحراراً لاسلطة لاحد عليهم

وكان عرب سورية دائنين للرومان . أما قبائل بلاد العرب الوسطى والحجاز الذين ساد عليهم التبابعة ، وهم ملوك بني حمير ، سيادة وقتية فكانت تعتبر انها تحت سيادة ملوك الفرس ، ولكنها في الواقع كانت متمتعة بالاستقلال الكامل »

ثم قابع المسيوجول لايوم القول فقال : « ولم يكن العرب أحسن استعداداً من غيرهم لقبول أي دين من الاديان . قال المسيو (دوزي) في كتابه تاريخ عرب اسبانيا : « كان يوجد على عهد محمد في بلاد العرب ثلاث ديانات الموسوية والعيسوية والوثنية . فكان اليهود من بين أتباع هذه الاديان أشد الناس تمسكا بدينهم ، وأكثرهم حقداً على مخالفى ملتهم . نعم يندر أن تصادف اضطهادات دينية في تاريخ العرب الاقدمين ، ولكن ما وجد منه فنسب الي اليهود وحدهم ، أما النصرانية فلم يكن لها أتباع كثيرون ، وكان المتمذهبون بها لا يعرفونها إلا معرفة سطحية ، وكانت هذه الديانة تحتوى على كثير من الخوارق والاسرار بحيث يعز أن تسود على شعب حسى كثير الاستهزاء . أما الوثنيون الذين كانوا هم السواد الاعظم من الامة فكان لكل قبيلة بل وأسرة منهم آلهة خاصة . والذين كانوا يصدقون بوجود الله تعالى ، ويعتبرون تلك الآلهة شفعاء فقد كانوا يحترمون كهانهم وأصنامهم بعض الاحترام ، ولكنهم مع ذلك كانوا يقتلون الكهنة اذا لم يتحقق إخبارهم بالمغيبات ، أو لوعولوا على فضحهم عند الاصنام ان قربوا لها ظبية بعد أن نذروا لها نعمة ، وكانوا يسبون أصنامهم اذا لم تنلهم مطالبهم ولم تسعفهم بآمالهم »

وقال المسيو كوسان دوبرسوفال : « من العرب من كانوا يعبدون الكواكب وبخاصة الشمس . فكثرت كانت تدين للقمر وللديوان ، وبنو لخم وجهم كانوا يسجدون للمشتري ، وكان الاطفال من بني عقد يدينون لعطارد ، وبنو طيء أهلوا سهيلا . وكان بنو قيس عيلان يتوجهون للشعري الجمانية ، وكان علمهم بما وراء الطبيعة على نسبة آرائهم الدينية .

« وقال المسيو كوسان المذكور أيضاً : « كان من العرب من يعتقد بفناء الانسان اذا خلعتة المنون من هذا العالم . ومنهم من كان يعتقد بالنشور في حياة بعد هذه الحياة . فكان هؤلاء الاخيرون اذا مات أحد اقربائهم يذبحون على قبره ناقة ، أو يرطونها ثم يدعونها تموت جوعاً ، معتقدين أن الروح لما تنفصل من الجسد تتشكل بصورة طير يسمونه الهامة أو الصدى ، وهو نوع من البوم لا تبرح تفرح بجانب قبر الميت نائمة ساجدة ، تأتيه بأخبار أولاده . فاذا كان الفقيد قتيلاً تصيح صدهاء قائلة (اسقوني) ، ولا تزال تردد هذه الكلمة حتى ينتقم له أدله من قاتله بسفك دمه .

قال المسيو لا بوم بعد إرادته هاتين العبارتين عن الاستاذين المذكورين : « وكانت طباع العرب وأخلاقهم لا تدل الناطر اليها إلا على أنهم شعب يكادون لا يجوزون العقبة الاولى من عقبات الاجتماع ، ولم تكن الاسرة عندهم بل والقبيلة : (وهي نقطة تلفت النظر) ، تهتم اهتماماً عظيماً بحفظ سلسلة نسبها ، ولم يكن ، (وهو أمر أغرب من سابقه) ، إدراكهم للقوانين وسعة لغتهم داعياً الى الالتفات بنوع خاص .

ثم قال : « قال المؤلف المحقق الذي اقتبسنا منه أكثر هذه التفصيلات المتقدمة : « كان العرب مغرمين بشرب الخمر . ويوجد من الشعر ما يدل على انهم كانوا يفخرون ويعجبون به وبلعب الميسر ، وكان من عوائدهم أن الرجل له أن يتزوج ما تسمح له به وسائله المعيشية ، وكان له أن يطلقهن متى شاء هواه . وكانت الارملة تعتبر من ضمن ميراث زوجها . ومن هنا نشأت تلك الارتباطات الزوجية بين أولاد الزوج ونساء الاب ، وقد حرم ذلك الاسلام وعده زواجا محموتا . وكان لديهم عادة أفطع من كل مامر وأشد معارضة للطبيعة وهي وأد الاهل لبناتهم أى دفنهن أحياء »

« هذا كله لا يشير الى أن العرب لم يكن فيهم أى جرثومة خلقية صالحة ، يمكن تقويمها وتهذيبها ، فقد كانوا يحبون الحرية حبا جما ، ويمارسون فعائل الكرم وبذل القرى »

« الافراد الذين كانوا تابعين لامم أرقى من الامة العربية ، والذين كانوا مبغضين هنا وهناك من جزيرة العرب ، كانوا قليلي العدد ، جداً ولا يظهر انهم كلفوا أنفسهم الدعوة الى ملاهم ، فاليهود الذين كانوا متشبعين بالاثرة على مثال الصينيين واليابانيين والمصريين ، لا يرى من انهم الى اليوم خاصية التأثير على غيرهم الا بالخضوع لقوانين الامة التي يشتغلون تحت ظل حمايتها بالامور المالية . ولئن شوهد أنهم ادخلوا الى ملتهم بعض العرب ، فلم يك ذلك النتيجة بسيطة لاشرت في الاساطير التاريخية ، وهو اشتراك يدل على قرابة قريبة بين الامة تلك القرابة يستدل عاينها أيضاً بتساويهم في حب الكسب ، و

في الاستعداد لعدم الاتمة من سلوك أى طريق من الحيل والمكر لنيل كسب أو حطام : ولا ينتظر أن يكون من نتيجة الاجتماع بهذه الاعتبارات أدنى ترق أدبى . أما المسيحيون فكانوا يفسدون شيئاً فشيئاً الى بلاد العرب هرباً من الاضطهادات الدينية التي كانت في المملكة الرومانية ، ولكن لم يكن في حالهم نور يلفت البصر تألقه ، وفي حالة مسيحي الحبشة اليوم نموذج لذلك ، فانه لا يمكن أن يتحلى الانسان بمدرجات العقائد السامية من دين بمجرد التسليم بنص تلك العقائد . « في عهد هذه الاحوال الحالكة ، وفي وسط هذا الجيل الشديد

الوطأة ، ولد محمد بن عبد الله في ٢٩ أغسطس سنة (٥٧٠) . انتهى .

تعلقنا على هذه الفذلكة التاريخيه

رأى القارئون من الفذلكة التي عمها المستشرق المسيو جول لا بوم في ما كان عليه العالم على عهد ميلاد محمد خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ، انه كان في حاجة ماسة الى صيحة من صيحات الحق المعهودة في بعض ادوار الانقلابات البشرية ، تنبه الغافلين وتوقظ النائمين ، ثم تهيب بهم الى النظر في انفسهم ، والتفكير في مصيرهم ، يعمل على امتلاخ وجودهم من ايدي الالعين بهم ، والمقاسرين لهم ، والى قارعة من قوارع القهر ترد عاديتهم وتكبح كلبهم ، والى قبس ساطع من نور الحكمة يكشف الحجب المسدولة بين الناس ، والغلف المضروبة على قلوبهم . لكي يربأوا بانفسهم انما اغناما ويموتوا اغناما .

وهذا هو الذي كان ، فبعث الله خاتم النبيين الى شعب يجهل

وجود نفسه فضلا عن وجود غيره ، ولا يحدث نفسه بنهوض فضلا عن أن يفرض به الي سواه. شعب كان قد نضبت حيويته حتي صارت لا تنجب بعض ما تنجبه الامم من قائم بدعوة أو مهيب الي حياة ، وما هي الا سنوات تعد على اصابع اليد حتي رأينا ذلك الشعب الذي كان جامدا بالامم يتطلب لقاء اكبر دولة في الارض ، وهم الرومانيون ، فاصطدم بمجيوشهم في سوريه فسحقها بكثائبها المدرية ، وحطم معاقلها المشيدة ، واجتاز حوائلها الممنعة ، وقذف بها الي ما بعد حدود تلك البلاد ، واجبرها على اعطاء الدنية ، والصبر على هون ، والرضا من الغنيمة بالاياب.

وفي الوقت نفسه انقضت على فارس وهي تلك الدولة القديمة التي كانت تمثل كل ما كان في الشرق من خيلاء الحكم المطلق ، وغلواء الاصول الرجعية ، وما هي الا صدمة صادقة حتي تداعى صرحها المشمخر واصبحت في ذمة التاريخ.

كل هذا في اقل من عقدين من السنين ، فكان اثره كالصاعقة انقضت على اكداس من العهن المننوش ، فلا تسل عما استتبع ذلك من الدوى الهائل في امم لم تعتد مثل هذه الصدمات ، ولم تكن تعلم بان في العالم قوة تستطيع أن تحدث فيها هذه الرجة التي زلزلت الارض زلزالا. ثم ما هي الا عشرات من السنين حتي اندفعت تلك المصيبة الي اوروبا ، لا تستغل الضعفاء ، وتتضخم بامتصاص حياتهم ، كما كانت الامم اعتادت ذلك من الفاتحين الاولين ، بل ومن اصحاب المطامع من ابناء جنسهم ، ولكن لتخرجهم من الظلمات الي

إلى النور بفتح دور العلم، وقبول الكافة فيها غير ناظرة لاديانها ومحلها، فكانت كالشمس تشع على العالم نوراً ساطعاً، وحرارة محيية. فجمعت ما وجدته من تراث العقول معطلاً في بطون الكتب، فنقلته إلى لغتها وشرعت تزيده من جهود علمائها، وبحوث فلاسفتها، مطابقة إياها على العمل حتى أصبحت بيئة العلم، ومعدن الصنائع والفنون، يعيش الأوربيون إلى ناراها، ويستضيئون بنورها.

وكان أخوانهم في الشرق قد سلكوا من ناحيتهم هذا الطريق نفسه، فأصبحت هذه العصاة الإسلامية بقسميها منزعاً لكل متعطل للعلم، ومستهد إلى حق، ومتطلب لثقافة، فانتقل العالم كله تحت ظلال الظليل من الجود الذي كان فيه، والهون الذي كان عليه، والغيوبة التي كانت أملت به، إلى حياة جديدة ونشاط لم يكن للناس من قبل.

وبعد أن كانت الأمم لا تنتظر إلا كشفاً من الظلمات، وتارات من الغارات، أصبحت تتطلب من ناحية هذين المركزين نوراً يهديها إلى الطريق، ويسوقها إلى العمل.

وما زالت تدب الحياة في أشباحها المصبرة، حتى تألذت منها عصابة تقوم بامرء، فتصدى لها أنصار القديم يسومون أحادها الخف، ويصبون عليهم أسواط العذاب، ويزهقون أرواحهم لا شيء غير أنهم يتطلبون راحة الحياة، حتى تم لهم الغلب في القرن السادس عشر، دهر طويل في الكفاح والمجاهدة، ولكنهم ما كانوا يستطيعون أن يفعلوا ما التقى على عقولهم من السدف، وعلى نفوسهم من الكسف، مرور هذا الزمن، وكان المسلمون هم المدافعون لهم إلى هذه

الحركة

قال العلامة (دراير) المدرس بجامعة نيويورك في كتابه (المنازعة بين العلم والدين):

«سلك علم العرب الي اوروبا المسلك نفسه الذي ساكته اديباتهم اليها . وذلك انه انهمر عليها من طريقين ، جنوب فرنسا من جهة الاندلس ، وطريق جزيرة صقلية (سلسليا) . ومما ساعد على انتشاره في اوروبا اعتزال البابوات في مدينة (افينيون) ، والتفرق العظيم الذي كان موجودا في المسيحية اذ ذاك ، فلهذا السبب تمكن العلم العربي من ترسيخ قدميه في جنوب ايطاليا .

. ثم قال: «وبرسوخ قدمى العلم في جنوب ايطاليا ، امتد رواق سلطانه على جميع البلاد الايطالية . وساعد على انتشاره وتكثير انصاره هنالك زيادة عدد الجمعيات العلمية . وكان ذلك على مثال ما وجد في غرناطة وقرطبة تحت سلطان العرب» . انتهى

ولم تزل مستكشفات العرب تدخل الى اوروبا حتى القرن الثامن عشر ، وتصادف مقاومة عنيفة . قال العلامة دراير المتقدم ذكره في صفحة ٢٣٠ من كتابه: «ان حمل التطعيم (في النباتات) الذي اكتشفه المسلمون حمل الي اوروبا سنة ١٧٢١ من طريق استامبول ، فصادف في المجلثة مقاومة عنيفة من رجال الدين لولا تدخل الاسرة المالكة . وقال العلامة (سديو) أحد وزراء فرنسا في كتابه تاريخ العرب: « كان المسلمون في القرون الوسطى متفردين في العلم والفلسفة والفنون ، وقد نشروها اينما حاب اقدمهم وتسربت عنهم الي اوروبا

فكانوا هم سببا لنهضتها وارتقائها »

ولم يكتف المسلمون بأن يكونوا معلمين للاوربيين، وملقنين لهم النهوض والمدنية، ولكنهم اسسوا في بلادهم جامعات، وأقاموا مراصد، باعتبار انها كانت تحت سلطانهم، فبقيت لاهلها بعد جلائهم وأثمرت ثمراتها الياضة لهم، فقد قال العلامة (دراير) في كتابه عند ذكر المدارس الطبية عند العرب:

« واول مدرسة انشئت للطب في اوروبا (اوربا من اقصاها الي اقصاها) هي المدرسة التي اسسها العرب في بالرم من ايطاليا، واول مرصد اقيم فيها هو ما اقامه المسلمون في اشبيلية باسبانيا. ولواردنا ان نستقصى كل نتائج هذه الحركة العظمى لخرجنا عن حدود هذا الكتاب، فانهم قد رفقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جدا، وأوجدوا علوما أخرى لم تكن موجودة من قبلهم ». انتهى

هنا قد يستغرب بعض القارئین هذا الامر ويقولون : اذا كان العرب هم اول من اسسوا المدارس الطبية، واقاموا المراصد في اوروبا، فكيف كان شأنها على عهدهم، وعلى اية حالة كان اهلها يعيشون ليكن أن يعرف مبلغ ما اثمرته مدينة العرب فيهم ؟

نقول نعم، اننا نحدثك عن ذلك منقولاً عن كتاب (المنازعة بين العلم والدين) للعلامة دراير، قال :

« ان اوروبا في ذلك العهد كانت غاصة بالغابات الكثيفة من اهل الناس للزراعة، وكانت المستنقعات قد كثرت حوالى المدائن فكانت تنشر منها روائح قتالة اجتاحت الناس واكلتهم، ولا مغيث

لهم. وكانت البيوت في باريز ولوندره تبنى من الخشب والطين المعجون بالقش والقصب، ولم يكن فيها نوافذ ولا ارضيات خشبية. أما لا بسطة فكانت مجهولة لديهم، وكان يقوم مقامها القش ينشرونه على الارض نشرا. ولم يكونوا يعرفون المداخل، فكان الدخان يطوف البيت ثم يتسرب من ثقب صنعوه له في السقف. فكان الناس في هذه البيوت معرضين لكل انواع الاصابات الخطيرة. وكان الناس لا يعرفون معنى النظافة فيلقون باحشاء الحيوانات، واقدار المطابخ، أمام بيوتهم اكواما اكواما تتصاعد منها روائح قاتلة ولا رقيب ولا حسيب. وكانت الاسرة الواحدة تنام في حجرة واحدة من رجال ونساء واطفال، وكثيرا ما كانوا يؤوون معهم الحيوانات المنزلية.

«وكان السرير عندهم عبارة عن كيس من القش، فوقه كيس من الصوف كمخدة. وكانت النظافة معدومة لديهم لا يعرفون لها رسما. «وكان الغنى منهم لا يأكل اللحم الا كل اسبوع مرة، ولم يكن للشرار عجار ولا بلاط ولا مصابيح.

«هذه الجهالة كان من اثرها على اوروبا ان عمتها الخرافات والالوهام، فانحصر التداوى في زيارة الاماكن المقدسة، ومات الطب وحييت احاييل الدجالين. وقد كان اذا دهم البلاد وباء فزع رجال الدين الى الصلاة ولم يلتفتوا الامر النظافة، فكانت تفتك بهم الالوباء فتكا ذريعا، حتى انها زارت اوروبا عدة مرات فاجتاحت الملايين من أهلها في ايام معدودة. وقد كان الموت في اوروبا في هذه العصور بنسبة واحد الى ثلاثة وعشرين فصار اليوم واحدا الى اربعين» انتهى

ولاجل ان يرى قارئنا الهرق بين هذه الحيا الاجتماعية وبين حياة العرب في بلادهم نأتيك بطرف مما ذكره العلامة درابر نفسه في كتابه المذكور آنفا قال :

« لم تكن اوربا العصرية بأعلى ذوقا، ولا ارق مدنية، ولا لطف رونقا، من عواصم الاندلس على عهد العرب. فقد كانت شوارعهم مضاءة بالانوار، ومبلطة أجمل تبليط، والبيوت مفروشة بالبسط، وكانت تدفأ شتاء بالمواقد، وتهوى صيفا بالسمات المعطرة بوساطة امرار الهواء تحت الارض من خلال اوعية تملوءة زهرا. وكانت لهم حمامات ومكتبات ومحلات للغداء وينابيع مياه عذبة. وكانت المدن والخلوات ملائى بالاحتفالات التي كانوا يرقصون فيها على آلات الطرب، وكانوا بدل النهم وادمان السكر في المآدب الليلية كحيرانهم الاوربيين، يحلون مآدبهم بالقناعة فكانت الحرمة عليهم، وكانت غاية لذاتهم البدنية تنحصر في تمشيهن في الليالي المقمرة في حدائقهم البالغة حد الحمال، او يجلسهم حوالي أشجار البرتقال يسمعون قصة مسلية، او يتجادلون في موضوع فلسفى، متعزين عن مصائب الدنيا وآلامها بقولهم انها لو كانت بلا آلام واصابات لسواحياتهم الآخرة. وكانوا يوفقون بين جهادهم في هذه الحياة وبين آمالهم في النعيم المقيم في الآخرة » انتهى كلام درابر .

هذا ما كان عليه العرب في اسبانيا فقدّر بعد ذلك مبلغ ما افاده العرب الاوربيين من نعمة العلوم والصنائع والفنون وما ابتنى على ذلك من هذه المدنيه الساحرة .

ولا تسل عما أحدثته مدينة اوروبا في كل الممالك المتصلة بها
والبعيدة عنها، وكل ذلك يرجع الفضل فيه الي المسلمين، فلولا هم لبقيت
اوروبا في غيابتها الى اليوم ولم تزل منها امم المعمورة مانالته من
التقدم والمدنية أما مباشرة او بالواسطة.

فالعالمون كلهم مدينون لخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم
بما هم عليه من حياة وقوة، وبما في نهضتهم من الروح المؤدى الى التكميل
والعمران والمدنية .

أليس هدامصدا لقوله تعالى: «وما ارسلناك الا رحمة للعالمين» ؟

حظ الكون من الاسلام

لكل شيء حظ من الاسلام ، فالجمادات بحسبته على إحياء ومواتها ،
والنباتات في تحريضه على التأمل في أنواعها، وفي الابداع المفاض على أجزائها
والحيوانات بأمره بالناية بها ، والشعوب بحضه على احترام حقوقها ،
قد نالت من هذا الدين حظوظا موفورة تضمن لها وجودها ، وتسمح
لها بالتطور في حدودها ، فهل علمت أن الكون في لانهايته وعظمته
لم يحرم نصيبه منه أيضاً ، فكان هذا الدين رحمة شاملة ، ونعمة على
العوالم سابعة ؟

أي شيء أجل قدراً ، وأعظم أثراً ، في نفس المكبرين لشأن الكون،
والمعتقدين بأنه مستقر جميع القوى ، ومستودع كل ما يتخيل من
الخيور ، من أن يجعله الاسلام مفزعا للساكنين الي الله، يستهدون
بمعامله في حيرتهم، ويستأنسون بآياته في تأملهم ، ويسرون على ضوء
هديته في تطورهم ؟ ألم يقل كتابه في ألوان شتى من البيان : « قل

انظروا ماذا في السموات والارض » ويقول : « وكأين من آية في السموات والارض يمدحونها وهم عنها معرضون ؟ » ، ويقول : « وفي الارض آيات للموقنين » ، ويقول : « ان في خلق السموات والارض واختلاف الليل والنهار لآيات لاولي الاالباب ، الذين يذكرون الله قياما وقعوداً وعلى جنوبهم ويسمكرون في خلق السموات والارض ، رنا ما خلقت هذا باطلا سبحانه فمما عذاب البار » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما لاعين . ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون » ، ويقول : « وما خلقنا السماء والارض وما بينهما باطلا ، ذلك ظن الذين كفروا » .

هذا ومن يتتبع ماورد في الكتاب من ذكر الآيات المودعة في الحيوانات والنباتات الشاغلة لسطح الارض . حتى ما حقر من حشراتهما كالنمل والنحل والبعوض ، وفي المياه والأنهار والسحب والرياح والجبال والوديان ، وفي كل ما يقع تحت الحس من أشياء الكون ، حتى اختلاف الألوان واللغات ، وفي جعله الطير في كل هذا طريقا للاتصال بالروح العام ، وجلب الطمأنينة الي النفوس المتولدة الي الدخول في ملكوته ، قلنا من يتتبع هذا كله في الكتاب الكريم يتحقق أن هذا الدين يفتح باب الطبيعة على مصراعيه في وجه ذويه ، ويدعوهم للتفكير في جميع كائناتها ما جل منها وما حقر ، لا ارضاء لشهوة العقل ، واستكمالاً لحظ النفس من العلم بحسب ، ولكن للوصول الي عالم النور المحض ، والعروج الي مستوى الكمال الذي تتخله النفس ولا سبيل الي طمأنينتها المرجوة الا بالوصول اليه . وهذا أسلوب لم يتوخه دين من قبل . لذلك

اندفع المسلمون وراء العلم اندفاعا لا هوادة فيه بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بست سنين كما يقول العلامة درابر في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) ، وكما هو الواقع المحسوس ، فجمعوا في سنوات معدودة بين علوم الهند والفرس واليونان الاقدمين ، استخرجوها من مخابثها القصية ، بعد أن كان قد تركها أهلها واستناموا الي حالة من الجهل والجمود ، هي التي جاء الاسلام فانقذهم منها ، وفتح أمامهم باحات العلم الصحيح ، فكانت هذه الحركة داعية لقيام المدنية الحاضرة .

فتأمل في حكمة هذا الدين كيف جعل العلم والحكمة سببا للاشراقات الروحية ، وهما في الواقع سببها المباشر ، فدفع بأهله لتطاهرها من السموات والارض ، فكان لهم منهما نصيب موفور في سنين معدودة .

انظر هذا وتذكر كم جر التأمل في الكون ، والوقوف على بعض مسائيره من صنوف العذاب ، وشكول الاضطهاد على الامم التي وقعت تحت سلطان حيلة الاديان ، فكان نصيب المفكرين الموت على أفطع ضروبه ، اما احتراقا بالنار أو غرقا في اليم أو ترديا من شاق أو التجزق كل ممزق .

ليس هذا كل ما في هذا الباب ، فان الاسلام قد أكرم من شأن الوجود الي حد أنه أقسم به وبكائناته في غير موطن ، فقال : « فلا أقسم بمواقع النجوم » ، وانه لقسم لو تعلمون عظيم « ولا هنازلة . فانظر كيف أقسم بمواقع النجوم ، ثم أردف ذلك بقوله وانه لقسم (لو تعلمون) عظيم ، وهذا من أحسن ضروب الاشادة بذكر الاجرام

العلوية ومواقعها ، والحث على رصدها وضبط معاملها . فان كل تال لهذه الآية يقول : ماذا عسى أن تكون مواقع النجوم التي يقسم بها الله ، ويكبر من شأنها الى هذا الحد ؟ فتنساق العقول لرفع الستار عن هذا المستور ، لتدرك تلك العظمة التي ينوء الخالق نفسه بمجالاتها هذا التنويه .

لم يكتب الاسلام بسرر ما تشاهده العين من كائنات الوجود ، وحفزه العقل لتنورها والتأمل فيها ، وتدارسها وتحصيل القرب من قيومها من ناحيتها ، ولكنه كاشف العقول بقوله : « فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون » بأن في الكون عوالم خفية لا تراها العين ، وان هذه الكائنات جديرة بأن يقسم بها مبدعها في هذا اللوز من الاكبار ، وقد أوجزها في آية تفعل في العقول فعل السحر ، وما زال الناس يظنون أن ما لا يبصرونه هو عالم الروح وما فيه من صنوف الكائنات العلوية ، حتي جاءت العلوم الحديثة فكشفت لنا أن فيما لا نبصره عالما من الاحياء لا عدد لا حاده يتحكم في صحتنا ومرضنا ، ويتسلط على أجسامنا وعقولنا ، هو عالم الميكروبات التي يكشفها المجهر ، والميكروبات المتناهية في الصغر ولا يستطيع كشفها ، وقوى هائلة يمكن أن يستخدمها الانسان في أجل الاغراض واسماها كالكهربائية والمغناطيسية ، وكالاشعة الكونية التي يعزى اليها الابداع والايجاد ، وكالاشعة المعتمة المختافة المحيطة بنا من كل مكان ، بين البنفسجية وما وراء البنفسجية ، وأشعة اكس واشعاعات المواد الارضية كلها ، وما ابتنى على نظرية التيارات الاثرية من الاتصالات اللاسلكية

وغيرها ، مما تحققه التجارب في الايام المقبلة ، ويعتبر أكبر وأجل ماوصل اليه الأندسان من مساتير الكون ، وأعظم موصل له الي سواه مما لانحس بوجوده اليوم بحاسة من حواسنا .

فللكون كما ترى أحل نصيب من الاسلام ، وفرق بين أن ينظر فيه الناظر توفية لشهوة عقلية ، وحباً في كشف المساتير ، وبين أن ينظر فيه باعتبار انه مستقر القوتين المادية والروحية ، وباب الوصول الي الحضرتين الصورية والمعموية ، ومتمثل الاشرافان القدسية ، مما لاغنى لافس والعقل عن التطاع اليه ، وبدل قصارى الهمم في الاتصال به .
نعم فرق شاسع بين هذين النظرين . وقد انقرد بالثاني المسلمون فتأدوا الي بسطتي العلم والدين ، فكما كانوا أعلم علماء زمانهم بالكون المادى وكائناته ، كانوا كذلك أقرب الناس من ملكوت الله وأمتعهم بأنواره ، فلم تختلط المدنية لديهم بالملذ البدية ، والاباحات الخلقية الي حد انها تهدد بالزوال والارتكاس الي الوحشية كماهي اليوم .

وهل يتخيل علم أجل أثرآ . وأينع ثمرآ . من علم يؤديك الي كمال الحياتين ، وغاية السعادتين ؟ لا شك في أن هذا الاسلوب القرآنى قد اتبع اليوم فعلا ، فصارت نظريات الذين يتصدون لدراسة الكون ذات ناحيتين مادية وروحية ، فلاشئ يمنع لعد اليوم أن يصل الي مالا عين رأت ولاأذن سمعت ولاخطر على قلب بشر من الترقيات المادية والروحية ، ولارب في أن القرآن هو أول من دعا الي ذلك مصداقاً لقوله تعالى : « إن هذا القرآن يهدي للتى هي أقوم » .

خط الدفاع الاخير

لقد أقننا في مقالاتنا السابقة الأدلة القاطعة على أن الاسلام دين عام خالد ، وأن الرسول الذي جاء به هو خاتم المرسلين ، وأن ما أتى به هو خاتمة الوحي الالهى للبشر كافة، فكان جملة ما كتبناه كخطوط دفاع عن هذه الحقائق لا يمكن اقتحامها مهما تذرع الخصم لذلك بالشبهات والاضاليل ، ولكننا رأينا، ولم يبق علينا الا الخاتمة، أن ننشىء خطا دفاعيا وراء جميع هذه الخطوط، نقتبسه كله من القرآن الكريم، هو أقوى وأمنع منها مجتمعة، لمافيه من روعة الكلام الالهى وسلطانه على العقول ، فنقول . قال الله تعالى :

قل يأيها الناس انى رسول الله اليكم جميعا الذى له ملك السموات والارض، لا اله الا هو يحيى ويميت، فأمنوا بالله ورسوله النبي الامى الذى يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون .

وما أرسلناك الا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

يأيها الناس قد جاءكم الرسول بالحق من ربكم فأمنوا خيرا لكم وان تكفروا فان لله مافى السموات والارض وكان الله عليا حكما . وما أرسلناك الا رحمة للعالمين .

فاصدع بما تؤمر وأعرض من الجاهلين، انا كفيناك المستهزئين . يأيها الناس انا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل

لتعارفوا ان كرمكم عند الله أتقاكم ان الله عليم خبير .
يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا اليكم نورا مبينا .
فاما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل
ويهديهم اليه صراطا مستقيما .

ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم، هدى ورحمة لقوم يؤمنون .
هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين .
قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، فمن اهتدى فانما يهتدى
لنفسه . ومن ضل فانما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل . واتبع ما يوحى
اليك واصبر حتي يحكم الله وهو خير الحاكمين .

قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين . يهدي به الله من اتبع رضوانه
سبل السلام ، ويخرجهم من الظلمات الي النور باذنه ويهديهم الي
صراط مستقيم .

يا أيها الناس قد جاءكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور
وهدى ورحمة للمؤمنين .

وكذلك أوحينا اليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب
ولا الايمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء .

قل هو نبأ عظيم أتم عنه معرضون ، ما كان لي من علم بالملأ
الاعلى اذ يختصمون ، إن يوحى الي أنما أنا نذير مبين .

ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل اليك من ربك هو الحق ويهدي
الي صراط العزيز الحميد .

هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب

وأخر متشابهات ، فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ، وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب . لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله ، وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتذكرون .

قل لمن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن ، لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا .

شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى ، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه ، كبر على المشركين ما تدعوهم اليه ، الله يحبني اليه من يشاء ويهدي اليه من يذنب . وما تفرقوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ولولا كلمة سبقت من ربك الي أحل مسمى لقضى بينهم ، وان الذين أورتوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب . فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم ، وقل آمنت بما أنزل من كتاب ، وأمرت لأعدل بينكم ، الله ربنا وربكم . لنا أعمالنا ولكم أعمالكم ، لاجحة بيننا وبينكم (أى لاجحة ولا حصومة) ، الله يجمع بيننا واليه المصير . ان الدين عند الله الاسلام ، وما اختلف الذين أوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ، ومن يكفر بآيات الله فان الله سريع الحساب . فان حاجوك فقلبت أسلمت وجهي لله ومن اتبعني ، وقل للذين أوتوا الكتاب والاميين ءأسلتم ، فان أسلموا فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما عليك البلاغ والله بصير بالعباد .

أفغير دئي الله يبنون ، وله أسلم من في السموات والارض طوعا
وكرها و اليه يرجعون ؟ قل آمن بالله وما أنزل علينا وما أنزل على ابراهيم
واسماعيل واسحق ويعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى
والنبيون من ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون .
فتوكل على الله انك على الحق المبين انك لا تسمع الموتى ولا تسمع
الصم الدعاء اذا ولوا مدبرين . وما أنت بهادى العمى عن ضلالهم ،
إن تسمع الا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون .

فبشر عبادى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك
الذين هدانا الله وأولئك هم أولوالالباب .

فأنم وجهك للدين حنيفا فطرة ، الله التي فطر الناس عليها ، لا تبديل
خلق الله ، ذلك الدين القيم ، ولكن أكثر الناس لا يعلمون .

قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى ابراهيم واسماعيل واسحق
يعقوب والاسباط ، وما أوتى موسى وعيسى ، وما أوتى النبيون من
ربهم ، لا تفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون . فان آمنوا بمثل
ما آمنتم به فقد اهتدوا ، وان تولوا فانما هم في شقاق ، فسيكفيكمهم
الله وهو السميع العليم . صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن
له عابدون .

ان الله يفرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شيء .

آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه ، والمؤمنون كل آمن بالله
وملائكته وكتبه ورسله ، لا تفرق بين أحد من رسله ، وقالوا سمعنا
وأطعنا ففرانك ربنا واليك المصير .

ان الذين يكفرون بالله ورسله ، ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ، ويقولون تؤمن ببعض ونكفر ببعض ، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا ، أولئك هم الكافرون حقا ، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا . أفمن يعلم أن ما أنزل اليك من ربك الحق كمن هو أعمى ، انما يتذكر أولوالالباب . الذين يوفون بعهد الله ولا يتقضون الميثاق ، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب ، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ، ويدروا أن بالحسنة السيئة أولئك لهم عقي دار .

وعدا الله الذين آمنوا ومنكم وعمالوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمما ، يعبدونى لا يشركون بي شيا ، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الناسقون .

قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم ، أن لا نعبد الا الله ولا نشرك به شيا ، ولا يتخذ بعضنا أربابا من دون الله ، فان تولوا فقولوا اشهدوا بانا مسلمون .

أفلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ، أو آذان يسمعون بها ، فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . وقل جاء الحق وزهق الباطل ، ان الباطل كان زهوقا .

قل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيد .

بل تقذف بالحق على الباطل فيدمغه ، فلذا هو زاهق ، ولسكن الويل مما تصفون .

قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين ، إن هو الاذكر للعالمين ، ولتعلمن نبأه بعد حين .

أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ، أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون ، أم يقولون به جنة ، بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون . ولواتبع الحق أهواءهم لفسدت السموات والارض ومن فيهن ، بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون . أم تسألهم خراجا فخراج ربك خير وهو خير الرازقين . وانك لتدعوهم الي صراط مستقيم .

وان كذبوك فقل لي عملى ولعمركم عملكم ، أتم بريئون مما عمل وأنا بريء مما تعملون .

ومنهم من يستمعون اليك ، أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ؟ ومنهم من ينظر اليك ، أفأنت تهدي العمى ولو كانوا لا يبصرون ؟ قل يا قوم اعملوا على مكانتكم انى عامل ، فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحمل عليه عذاب مقيم .

لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم . وما كان الناس الا امة واحدة فاختلفوا ، ولولا كلمة سبقت من ربك لقضى بينهم فيما فيه يختلفون .

ولو شاء ربك لآمن من في الارض كلهم جميعا ، أفأنت تكره الناس حتى يكفروا ؟ وما كان لنفس أن تؤمن الا باذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون . قل انظروا ماذا في السموات والارض ،

وما تنفى الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون . فهل ينتظرون الامثل أيام الذين خلوا من قبلهم ، قل فانتظروا انى معكم المنتظرين .
أرأيت من اتخذ الهه هواه ، أفأنت تكون عليه وكيلا ، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون ، ان هم الا كالانعام بل هم أضل سبيلا .
هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون ، انما يتذكر أولوالالباب ؟ (أى أصحاب العقول) .

هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ، إن تتبعون الا الظن وان اتم الاتخرون .

يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ، ويأبى الله الا أن يتم نوره ولو كره الكافرون .

قل هذه سبيلي ، أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعْنِي ،
وسبحان الله وما أنا من المشركين .

وما يتبع أكثرهم الا ظنا ، ان الظن لا يغنى من الحق شيئا .
واذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله ، قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟
انهم آلفوا آباءهم ضالين ، فهم على آثارهم يهرعون ، ولقد ضل قباهم أكثر الاولين .

أم يقولون افتراه ، قل ان افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا ، هو أعلم بما تفيضون فيه ، كفى به شهيدا بينى وبينكم ، وهو الغفور الرحيم .
واصبر وما صبرك الا بالله ، ولاتك في ضيق مما يمكرون .

وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون . (بكسر اللام)

وكأين من آية في السموات والارض يرون عليها وهم عنها معرضون !
 فلا تذهب نفسك عليهم حسرات ، ان الله عليم بما يصنعون .
 ليس عليك هداه ولكن الله يهدي من يشاء .
 لست عليهم بمسيطر . وما أنت عليهم بجبار . قل لست عليكم بوكيل .
 ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذ كر أن الارض يرثها عبادي الصالحون
 ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بأنفسهم .
 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض ولكن الله
 ذو فضل على العالمين .

أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر ، بل
 الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر .
 وكأين من قرية عتت عن أمر ربها ورسله ، فحاسبنا حسابا شديدا
 وعذبناها عذابا نكرا .

من كان يظن أن لن ينصره في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب
 الي السماء (أى فليمدد بمحبل الي السقف) ثم ليقطع ، فلينظر هل
 يذهبن كيده ما يغيظ (أى أن من يظن أن الله لا ينصر محمدا فليشتق
 نفسه يأسالانه ناصره حتما) .

كتب الله لأغلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز .
 سنة الله في الذين خلوا من قبل ، ولن تجد لسنة الله تبديلا .
 وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون
 الرسول عليكم شهيدا .

ونظروا لم كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير ، فاعترفوا

بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير .
 سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتي يتبين لهم انه الحق ،
 أو لم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ؟
 من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن ، فلنجزيه حياة
 طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون .
 من عمل صالحا فلنفسه ، ومن أساء فعليها ، وما ربك بظلام للعبيد .
 كل أمرئ بما كسب رهين .
 من يعمل مثقال ذرة خيرا يره ، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره .
 ليس بأمانيك ولا أمانى أهل الكتاب ، من يعمل سوا يحز به .
 لا يكلف الله نفسا الا وسعها .
 ولا تقف ما ليس لك به علم ، إن السمع والبصر والعزاد كل أولئك
 كان عنه مسئولا .
 ولا يجز منكم شنان قوم على أن لا تعدلوا ، اعدلوا هو أقرب
 للتقوى (أى ولا تحملكم عداوتكم لقوم على ظلمهم) .
 يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم
 تفلحون .
 ولا تستوى الحسنة ولا السيئة ، ادفع بالتي هي أحسن ، فإذا الذي
 بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ، وما يلقاها الا الذين صبروا ،
 وما يلقاها الا ذو حظ عظيم .
 وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ، ولا تنس لميالك من الدنيا ،
 وأحسن كما أحسن الله إليك ، ولا تبغ الفساد في الأرض ، إن الله لا يحب

المفسدين :

يأيها الذين آمنوا اتقوا من طيبات ما كسبتم .
 ان الله يأمر بالعدل والاحسان وايتاء ذى القربى، وينهى عن
 الفحشاء والمنكر والبغى ، يعظكم لعلكم تذكرون .
 ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ، ولكن البر
 من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين ، وآتى
 المال، على حبه، ذوى القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين
 وفى الرقاب ، وأقام الصلاة وآتى الزكاة . والموفون بعهدهم اذا عاهدوا،
 والصابرين فى البأساء والضراء وحين البأس ، أولئك الذين صدقوا
 وأولئك هم المتقون .

قل انما حرم ربى الفواحش مظهر منها وما بطن ، والاثم والبغى
 بغير الحق ، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ، وأن تقولوا على الله
 ما لا تعلمون .

ولتكن منكم أمة يدعون الى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون
 عن المنكر ، وأولئك هم المفلحون ، ولا تكونوا كالذين تفرقوا
 واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات ، وأولئك لهم عذاب عظيم .
 يأيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط ، شهداء لله ولو على أنفسكم
 أو الوالدين والأقربين .

قول معروف ومغفرة، خير من صدقة يتبعها أذى.
 وإن تبدوا ما فى أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله .
 كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن

المنكر وتؤمنون بالله .

لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم
ولم يظاهروا على اخراجكم ان تبروهم وتقسطوا اليهم، ان الله يحب
المقسطين .

ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم
نعمته عليكم .

والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات
وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر .

وادع الى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي
هي احسن، ان ربك هو اعلم بمن ضل عن سبيله وهو اعلم بالمهتدين .
ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال اننى من المسلمين .

خاتمة

رأى القارئون من كل ما كتبناه في هذا الكتاب، أن الاسلام بحق وبكل دليل دين عام خالد، وقد تذرع بكل الاصول العليا التي تحمله هذه المسألة عند الآحاد والجماعات .

فقد دعا الى الوحدة الانسانية العامة، ومحق ما كان بين الشعوب من فوارق القوميات، وأوهام الطبقات الاجتماعية، وقرر أن أصل الاديان واحد، وأن الخلافات التي يشاهدونها بينها إنما سببها بغي قادتها، فهم الذين خلقوها لمصالحهم الذاتية . ولذلك تركهم جانباً ووجه دعوته الى الناس كافة، لا الى الآحاد الممتازين منهم، ولا الى الجماعات التي تصدر للنبيات عنهم، وهدم التقليد من أساسه، وطالب كل معتقد بالبرهان، وأعلن أن ايمان المقلد غير مقبول، ونادى بسلطان العقل، ووجه العقول الى النظر في الطبيعة وفي كائناتها، وحضها على تعرف السنن الاجتماعية بدراسة أحوال الامم، وتنوع تطوراتها في العصور المختلفة، مصرحاً بأن للاجتماع سنناً لا تقبل التبدل ولا التحول . وحض على طلب العلم والحكمة من أقصى مظاهرها، وشدد في ذلك على الجنسين حتي جعله عليهما فرضاً، وربط فهم الدين بهما، فقال تعالى : « وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون » بكسر اللام .

ثم توسع في الاشارة بالعلم الى أقصى ما يتخيله العقل، وآتى بذلك في ألوانه أقصى ما يسمح به الابداع الكتابي في عشرات من الآيات، فقال تعالى : « ولنبينه لقوم يعامون »، وقال : « هل يستوى الذين يعلمون والذين لا يعلمون »، وقال : « وتلك حدود الله نبينها لقوم

يعلمون»، وقال: «ويرى الذين أوتوا العلم الذى أنزل اليك من ربك هو الحق»، وقال: «ولقد جئناكم بكتاب فصلناه على علم»، وقال: «اثبتوني بكتاب من قبل هذا أو إثارة من علم»، وقال: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا « وقال: «ان فى ذلك لآيات للعالمين» بكسر اللام. وقال: «وقل رب زدنى علماً».

وقد سمي أهل الجاهلية بالذين لا يعلمون، فما هذا كله؟ والله لو كان محمد صلى الله عليه وسلم تخرج فيا كسفورداً والسوربون أو جامعة برلين، لما جاء كتابه بأكثر من هذا فى الدعوة الى العلم، ففاظنك وقد كان فى أبعد الامم عن معاهده، وأشدّها جهلاً بأصوله وفروعه، فما سر هذا الامر الجلل، وماذا أريد منه؟

سر هذا الامر أن هذا الدين خاتمة الوحي الالهى، وما كان كذلك وجب أن يدرك بكل ما يقتاد العقول. ويستهوى النفوس، ويعلو على كل مذهب يتصدر للزعامة فى الارض.

وقد علم موحيه أن سيكون زمان يعتك فيه الدين والعلم، ويظهر الثانى على الاول بسمو أصوله، ودقة أسلوبه، فجعل دينه الاخير أجمع لهذه الاصول وأرعى لهذا الاسلوب من أبعد المذاهب العلمية شأواً فى هذا الباب. هذا مظهر غريب من مظاهر مناعة هذا الدين، وصلاحيته لجميع الازمان، ولم يبق بينه وبين أن يعلن انه دين الانسانية العالم الا أن يفهمه الناس على هذا الوجه.

لو كان ما نقوله مأخوذاً من القرآن استنتاجاً، أو من طريق التأويل، لمكان الخطب على خصمه، ولكنه مقرر فيه بالنص، ومكرر فى ألوان شتى الى حد الافراط، وليس هو بافراط، ولكنه أشباع لموضوع

سيكون في يوم من الايام محك النظر بين الناس .
 أن هذا الامر من العجب بحيث لو عرضته على أحد من المفكرين ،
 من غير المسلمين ، لأنكره أشد الانكار ، لانه يراه قد جاء سابقا
 لاوانه بأكثر من الف سنة ، وهو محال في نظره . واذا ثبت له انه موجود
 في القرآن بنصوص لا تحتمل التأويل ، ومكرر في ألوان شتى من البيان ،
 لكان هذا وحده أدل دليل في نظره على حقيقة الاسلام ، وعلى انه حال
 بكل ما يتخيله العقل من المؤهلات لأن يكون ديناعا مائلا . فهل بالغ
 الكاتب الانجليزى الكبير (برناردشو) في قوله ان العالم كله سيصبح مسلم
 لا ، انه لم يبالغ ، ومن العجيب أن القرآن نفسه قد أنبأ بهذا عينه
 فقال تعالى : « سريهم آياتنا فى الآفاق وفى أنفسهم حتى يتبين لهم
 أنه الحق » ، وقال « ولتعلمن نبأه بعد حين » .
 كان أحد أصحابي يتحدث الي وأنا سأئرمعه في أمر هذه المقالات
 التي نشرتها في الجهاد ، ويذهب الي انها قد بلغت مدى بعيدا في التدليل
 على صحة الاسلام وسلامة أصوله من الضعف ، فشكرت له قوله ثم قلت له
 هب بعد هذا كله أن يقول لك فائل انه لا يعتقد برسالة محمد ، ويرى
 انه هو الذى وضع القرآن ، فاذا كنت قائلا له ؟ قلت قل له اذن فقد
 وضعت محمد افوق مكانات الانبياء ، فان عربيا يولد يتيم في بيئة أمية
 باحتة ، ليس فيها أنارة من علم ، ولا عهد لها بدعوة ، ولا خيال
 من حركة فكرية ترمى الي غاية اجتماعية ، وفي جو مشحون بأخبار
 الفارات والنارات ، يضع كتابا يشعنه بأصول لم يحلم بها الفلاسفة
 الاقدمون ، ويملاء بمبادئ لم تتولد في هذه القرون الاخيرة
 إلا عتب تطورات اجتماعية ، و انقلابات فكرية لا تدخل تحت حصر ،

وينفرد أعلاما واضحة لشرعية تتمثل فيها الحقوق الطبيعية للأفراد والجماعات لم تتطلع اليها شرعية ولا في القرن العشرين، ويقرر للعقل والعلم أسلوبا يبرز ما وضعه غطارفة الفلسفة ، وعباقره العلم الى هذا العهد الاخير ، قلنا ان عربيا في تلك البيئة ، لو كان هو نفسه واضع ذلك كله، لكان مخلوقا قد منحه الخالق قوى فوق قوى البشر ، وعقلا أعلى من عقولهم ، تتحتم دراسة نفسيته على الناس تحتما ، ويكون نتيجة ذلك أن يعتبر آية من آيات الله في الارض .

نعم، لأن الرجل قد يسبق الزمان الذي يولد فيه في الاصل أو الاصلين، أما سبقه الكافة في مجموع من الاصول هو أخص ما يقوم عليه البشر من أمرى الدنيا والدين ، ويأتى من كل ذلك بالنهايات القصوى ، ثم هو مع هذا التفوق المحير للعقول ينكر على نفسه كل فضل في وضعها ، ويعمل على تكوين جماعة تقول بها ، وتجري على سننها، وينجح في ذلك كله انجاحا مدهشاً بتحقيقا لوعده في قوله تعالى: «وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض» فتصبح هذه الامة بيئة العلم والحكمة والسلطان وزعيمة للامم كافة فيها مدى قرون طويلة ، فتتحقق هـذا كله من المحالات العقابية . فان ثبت أن رجلا قام به فيكون ذلك الرجل هو الذي يحلم به (نيتشه) ويدعوه بالسورمان . زد على هذا أن هذا الرجل على خلاف جميع المصاحين، قد قام في أمة لا تواتى مطامحه في الاجتماع لتغلغلها في الفرقة . ولا في التعقل لتوغلها في الجاهلية ، ولا في التفكير والنظر لرعاقتها في الامة، ولم تكن قد تطورت الي حد أن تلين في يده ، وتستقيم الي مذهبه ، ومع كل هذا رأيناه يقول : « كتب الله لا غلبن أنا ورسلي ان الله قوى عزيز »

ويقول مجيباً على تهديدهم : « أم يقولون نحن جميع منتصر ، سيهزم الجمع ويولون الدبر »

أعلن الاسلام عن نفسه انه خاتمة الوحي الالهي ، وانه الدين العام الخالد ، فوجه خطابه الى البشرية كلها ، ولم بوجهها لامة بعينها مرة واحدة ، وصرح بأن محمداً صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين . وهذه كلها دعاوى ليس فيها شيء من الغرابة ، فقد يتفق أن يقولها كل من تحاشه نفسه بها ، ولكن العجب العاجب أن تطابق هذه الدعاوى الواقع . فلم يقدح داع بعد محمد مدعى النبوة الا تكشف أمره عن جنون يستحق عليه الرحمة ، ولم يعرض على العالم كتاب تحت عنوان وحي سماوى بعد القرآن الا تنضح أمره عن أفك مبين . فلم يبق الادعوى أن الاسلام دين عام يصلح لكل جماعة فى كل زمان ومكان ، وقد رأيت انه كيف أقام الحجج على ذلك بفيض من الاصول لا تبقى فى تنس أى متعنت حاجة الى المزيد ، وتسمح لكاتب مثلى فى القرن العشرين أن يستخدم كل أسلحة الثقافة العصرية فى سبيل تأييدها ، وينجح فى ذلك الى حد بعيد .

هذا عجيب الى أقصى ما يبلغه الخيال من معنى هذه الكلمة ، وأعجب منه المناعة التى تحلى بها الاسلام لتقيه شر التحجر الذى تمنى به التعاليم الدينية من وقوفها فى حيز محدود ، مع تقدم العلوم فى مدى العصور ، وتطور العقول بتروالى الانقلابات . وهذه المناعة فيه تقوم على خمسة أركان :

(أولها) جعله للعقل والعلم السلطان المطلق ، والحكم الفصل حتى ولو عارضنا نصوص الكتاب ، فجعل فى تأويلها سبيلاً للمباشرة الترفيقات العلمية والعقلية .

(ثانيها) حضه على طلب العلم وجعله اياه سبيلا للرقى الروحاني كما هو سبيل للرقى المادي، ليقطع على الجامدين كل أمل في التحكم بالدين على صد الحركة العلمية . ولذلك كان المسلمون الاولون أسبق الامم الي كل علم، وأسرعهم الي كل جديد متأولين كل ما يعترضهم من الكتاب . (ثالثها) عدم حصره الفهم في الدين في جيل من الناس، ولا قصره اياه على طائفة معينة منهم ، ولكنه فتح باب النظر والتجديد فيه للكافة على مصراعيه في كل زمان ومكان كما رأيت .

(رابعها) سنه سنة التجديد في الدين نفسه، فقد علم أن لكل زمان مناهج للفهم ، ووجهات للتفكير ، ومسلمات أو مرجحات خاصة ، فاذا لم تتجدد الفلسفة الدينية وتطبق على الحاجات الجديدة بلسان أهل كل عصر، وتشمل عناصر ثقافتهم جددت حيث هي، وتركها الناس ومضوا مع العلم لا يلوون على شيء . فقال عايه الصلاة والسلام : « ان الله يرسل على رأس كل مئة من يجدد لهذه الامة أمر دينها » .

(خامسها) حسمه مادة القيل والقال في الكتاب، وحمايته اياه من الخبط والخوض فيه ، والذهاب في تأويل آياته كل مذهب ، وكتب الوحي لا تخلو من الاشارات الى عالم الروح والكائنات الخفية ، والى الحياة الاخرى وما فيها من ثواب وعقاب ، والى التنويه بمجواث ماضية ، وأساطير قديمة امتزجت بعقول المتقدمين ، وصارت عنصرا من عناصر شخصياتهم ، وكل هذه الامور تقبل الاخذ والرد ، ويجد فيها الخصوص مساغا لجعل الكتاب عرضة للنقد ، بل ربما حملت الكثيرين على الحكم عليه بمخالفته للعلوم ومناقضته للتاريخ ، وخروجه عن دائرة المعقول ، فجاء الاسلام بما يحسم هذه المادة حسما ، فأمر الله في نص صريح بعدم الخوض فيها أو محاولة تأويلها، مصرحاً بأنها لا تقبله بحال، وأنه لا يمحاول

ذلك فيها الازائع العقيدة ، فقال تعالى : « هو الذي أنزل اليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وآخر متشابهات ، فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله ، وما يعلم تأويله الا الله ، والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا ، وما يذكر الا أولوالباب »

فهذه الاركان الخمسة التي تقوم عليها مناعة الاسلام ، تكفى أن تحميه شر كل ما يتصور من المحللات وعوامل الهدم ، وهى تدل على الهية هذا الكتاب ، وانه وضع ليبقى بقاء الانسان مصونا من كل تصدع .

فاذا طمع طامع بعد هذا في هدم هذا الدين والتشكيك فيه ، فليطلع قبل أن يشرع فيما تصدى له على كتابنا هذا ؛ لياتى ان استطاع باسلحة جديدة ، اما كل ماعهده الناس لخصوم الاسلام من الاساحة المعروفة فقد نخطمت وأصبحت هباء تذر وه الرياح ، وبقي الاسلام سليما من كل شبهة ، وسيبقى كذلك مادامت الارض والسماء :

أفلت شمس الاولين وشمسنا أندا على أفق العلا لا تغرب

دفع شبهات عن الاسلام

كان بعضهم أعان في الجرائد أن في مكتبة الجامعة الامريكية كتابا يدعى (مسائل في الدين) ، اشتمل على طعن في الاسلام والقرآن وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم ، ودل على مايقول باوراده النص الانجليزي . فقمنا بالرد على هذه الشبهات في جريدة الجهاد ، ونرى من متممات هذا البحث أن نأتى على تلك الرود هنا قاليك :

تصحيح اخطاء، تلوين نحية ودينية

ملاحظات على كتاب مسائل في الدين

حدث في هذه الايام الاخيرة أن أحد طلبة الجامعة الامريكية أذاع في الصحف أن هذه المدرسة تقوم بدعوة ضد الديانة الاسلامية، واستشهد على دعواه بقطعتين المجازيتي العبارة، اقتبسهما من كتاب اسمه (مسائل في الدين)، يعطى لطلبة السنة الاولى ، قرأناهما فالفمنا فيهما أقوالا عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن والاسلام تنافي الحقيقة . واذ كان هذا الكتاب معول تلاميذ في الاخلاق والدين ردحا من الزمان، فقد وجب علينا أن نتبع هذه الاقوال عما يدحضها، تصحيحاً لعقيدتهم من ناحية، وتقويماً لرأى الجامعة الامريكية من ناحية أخرى، كيلا تقع في مناهها وهي بين ظهراني عرفة هذا الدين وفطاحل كتابه .

نظرنا في هذه الاقوال التي قرأناها فربأيناها تدور حول غايات مسائل :
أولها — أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً عصبي المزاج .

ثانيها — انه في أواخر أيامه كان يلجأ الي التصنع، فيدعى انه يرى من المشاهد الروحانية ما يتفق وحاجاته المادية .

ثالثها — انه كان يرتكب أعمالاً من القسوة والفساد في سبيل اصابة مرأيه القومية والدينية .

رابعها — أن الدين الاسلامي حربي تموزه لطافة المسيحية ورقتها .
 خامسها — انه لم يثبت أن الاسلام دين ترق .
 سادسها — انه يحيز الرق وتمدد الزوجات ويسهل على الزوج الطلاق ،
 وان ماتعانيه المرأة اليوم من حالتها السيئة سببه غيرة النبي المتطرفة .
 سابعها — اذا كثار النبي من الحث على الصدقة يرجع الى ما قاساه
 في طوئله من الحرمان واليتم . وهذا أيضا علة كثرة المتسولين حينما
 تدرس تعاليمه .
 ثامنها — أن القرآن مشحون بأخبار المشاهدات الروحانية البعيدة
 عن العقل ، وانه يهوزه البيان الساحر ، والترتيب الضروري . وهذا
 من أعظم علل الاملال والارتباك التي لهذا الكتاب ، مما جعله غذاء
 عقليا لدنويه .
 هذا ما خص مآقراته في تينك الملبذتين ، وقد رأينا أن نكر على
 كل منها بالرد لغرض علمي بحث ، بهيدين عن جميع الملبسات التي تمس
 هذا الموضوع قول :

هل كان محمد مريضاً عصبي المزاج ؟

الذي أجمع عليه المؤرخون أن النبي صلى الله عليه وسلم لبث قبل
 النبوة اربعين سنة يشتغل بحجسه وعقله لكسب القوت . فعمل أولا
 في الرعاية ، ثم في التجارة وقد سافر في سبيلها الى الشام ، فقام بهذين العملين
 على أكمل الوجوه ، حتي أن السيدة التي كان يعمل في تجارتها ارتضته
 زوجا لها لما رأته من أمانته ، وما آنته من التوفيق الذي صادفه .
 وقد ورد في التاريخ زيادة على هذا انه كان من القوة الجسدية

فوق الحالة العادية ، حتى قالوا انه صارع (ركانة) في الجاهلية وصرعه . وقد كان (ركانة) هذا من أصلب الناس عوداً وأشدهم أسراً . وقد غرى الناس بتتبع أحوال المشهررين ، واعتبرت سيرة النبي على وجه خاص من أولي الامور بالتحفيز والتفلية ، فلم ينقل عن أحد ممن تصدى لهذا الامر انه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أولي به أن يعتبر مريضاً؛ بل قالوا انه كان يتمتع بصحة كاملة ، وان كل ما يروى عن لون بشرته وامتلأ جثمانه يدل على ذلك أصرح دلالة . وقد روى عنه انه كان يقود المعارك؛ ويقارع صناديد الجاهلية ، والمريض لا يستطيع ذلك بوجه من الوجوه .

أما انه كان عصبي المزاج ، فإراد مؤلف الكتاب الذي نحن بصدده انه كان من أولئك النوراستانيين (*Neuras!h'iniques*) الذين فقدوا التوازن الحيوى فصاروا عاباً وحدم بين المرضى والاصحاء . وهذا مالا يمكن التسليم به ، لان هذه الحالة العصبية لا توجد إلا لمن تكون أعمالهم جلوسية . ولذلك قرر الاطباء أن النوراستانيا لا وجود لها بين الجماعات العائشة على حالة قبائل ، وأنها من ثمرات الحياة المدنية لتوالي التأثيرات الخارجية على الاعصاب فتضمحل وتشتد حساسيتها ، حتى تجعل صاحبها من اضطراب الجسم والعقل في حالة كرب ويأس وتشاؤم ليس لها حد .

فإن أين ينال محمداً مثل هذه الحالة ، ولم تكن حياته جلوسية ، بل كان يعمل بجسده لكسب قوته الى أن بلغ الاربعين من عمره ؟ ولم كان على شيء من هذا خلافاً لمقررات علم الطب لبلغنا عنه

الشيء الجم لكثرة المتبعين لآحواله .

ويظهر من سياق عبارة كتاب مسائل في الدين أن هذه الحالة كانت تمثل له مالا حقيقة له من المشاهد الروحانية، كما هو حال بعض المرضى من ذوى الامزجة العصبية ، ولكن فأت المؤلف أن مثل هؤلاء المرضى لا تصدر منهم إلا أعمال مشوشة مضطربة . والمعروف طبياً أنهم لا يتعرضون لتحمل اعباء الاعمال التي لا بد منها لكسب قوتهم، وأكثرهم يصبحون عالة على ذويهم، فإن تعرض بعضهم لها على كره منه ، أوقع اللوث والاضطراب فيها ولم يحسنها على أى وجه كان . والذي شوهد أن محمداً صلى الله عليه وسلم دفع بنفسه للدعوة إلى دين في وسط أمة برمتها وحيداً أعزل لآحول له ولا حية ، وقد تذرع بكل ما يتذرع به الرجل القوى، ذوالارادة الحديدية لبلوغ غايته، وما رآل بهذا الأمر الجال يربو ويتحمل أطواراً مونيكاليفه، حتى جاء دور الاحتكام إلى الاساحة، فقاد الامور في هذا الدور أحسن قيادة ، وخاض بنفسه المعارك وأبلى فيها البلاء الذي ليس بعده غاية، حتى لم تحمظ عليه فرة واحدة، وقد حفظت على أعظم فرسان الجاهلية .

فاذا كان هذا كله يصدر من رجل دنف، دى مزاج عصبى مريض، فهو مخالف لسنن الطبيعة ، ويقوم بدحضه كل شيء في عالم التجارب الحيوية . والتعرض لمصادمة الواقع المحسوس إلى هذا الحد من مؤلف، لا يكسب ذويه غير الاشتمار بعدم التحميم في المسائل التاريخية ، وهى تهمة لولصقت بهم أفقدتهم أئمن ما يتسلح به خصم شريف في ميدان ديني يجب أن يحاط بجميع الخلال الشريفة والصفات الكريمة .

هذه ، ماغن لنا أن نقوله في الامر الاول ، وسنوالي البحث في الأمور الاخرى على حسب ترتيبها والله المستعان .

هل كان محمد يتصنع الوحي ؟

المسألة الثانية التي تقلناها عن كتاب مسائل في الدين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتصنع في آخر سني حياته الوحي ، لتحقيق أغراضه . وهذه عبارة لا يستقيم لها معنى بذاتها ، إلا إذا ضم إليها شرح من العارفين بشبه خصوم هذا النبي الكريم . لأنه يمكن أن يقال اذا كان محمد تصنع الوحي في أواخر أيامه ، فهل كان صادقا في ادعائه الوحي في أوائل حياته ؟ كيف تعقل مثل هذه الحالة ؟ لا تعقل الا اذا كان مؤلف (مسائل في الدين) يرى رأى القائلين بأن محمدا لم يكن في أوائل أيامه كماذا فيما يدعيه من رؤية الملك ومن سماعه أقواله ومن شعوره بالوحي الباطن ، لأنه كان في زعمهم مريضا عصبى المزاج مصابا (بالهستيريا) ، فيرى ويسمع مالا حقيقة له ومحسبه حقائق ، ويصبغه بصبغة العقائد التي تملأ قلبه ، والصرير التي تشغل عقله . ولكنه في آخر أدواره خفت وطأة الهستيريا عنه فكان يستر عجزه بالتكاف ، فيدعى انه أوحى اليه ولم يوح اليه ، راما بذلك الى تحقيق أحلامه الاجتماعية والدينية .

هذه مزاعم الناظرين في سيرة محمد وأعماله ، ممن لا يصدقون بإمكان اتصال انسان بالعالم العلوي ، بل ولا يمتقدون أن هنالك عالما علويا . فقد كبير عايمهم أن يصموه في أول حياته بالتضليل والتدجيل ، وقد تمجبل في سبيل دعوته مالا يتحملة المتكلفون ، واتي مالا يصبر عليه

المتصنعون ، ولكن ماعذر مؤلف كتاب مسائل في الدين وهو يعتقد بالوحي ، ولا يضمن به على رجال كثيرين ممن لم يعملوا جزءاً من ألف مما عمله حاتم الببين ، ولا أثر لهم بجانب آثاره التي غيرت وجه المعمور من حال الى حال في سنين معدودة ؟

اسا ذكرنا شبهة المستيريا فلا يصح لنا أن نترك أكثر القارئین يتساءلون عن ماهية هذا الداء ، وعن كنه الخيالات والضلالات الحسية والمعموية التي يولدها للمصاب به ، وعن مكان هذه الشبهة من سيرة رسول الدين العالمي الاخير .

المستيريا كما بينه الاساتذة الاعلام كريكبه ولا بدوزى وشاركو داء عصبي عضال ، أكثر ما يعترى النساء ، وهو ورأى صفاته المميزة شذوذ خلقي حاد ، وحساسية متطرفة تصل الى حدود غير معقولة ، ثم يزداد المرض نشوباً فيشعر المصاب به بالاحتناق ، وبضيق في الصدر عظيم ، وبخفقان مزعج وارتعاش ، وباضطرابات خطيرة في الهضم ، وقد يصحب هذه الاعراض شلل في بعض الاعضاء .

فاذا تابع هذا المرض تقدمه جاء دور التشنج ، فيسبقه بكاء وعويل وكرب عظيم وهذيان ينتهي بالاغماء .

فان تجلوز هذه الدرجة ، دخل في دور أشد من كل ما مر خطورة ، فيرى المريض به أشباحاً تهدده أو تسخر منه أو تزعجه ، ويسمع أصواتاً لا وجود لها في حس غيره . ومن أخص مميزات هذا الدور شحور المصاب بكرة تأخذ بمخقه ، فلا يزال يضطرب منها حتى تفقده الحس فجاء فيقع في الإغماء ويهبط حركاته المضطربة بيديه ورجليه .

وقفز من مكان الى مكان على صورة توقع الذعر في قلب كل من يراه فلا يجد لا تقاذه حيلة غير الصبر حتي تزول عنه يسيراً يسيراً لتعاود الكرة عليه بعد حين.

فهل كان النبي صلى الله عليه وسلم هستيريا تنتابه هذه الاعراض؟ لو كان كذلك لوح وضعه في أقصى درجات هذا المرض، لانه كان يرى شعباً يظنه ملكاً، ويسمع صوتاً يتخيله وحياً، وهذه الامور من مميزات الدور الاحير لهذا الداء، حين يتفاقم أمره وتشتد وطأته وينز شغافه. ومتي كان المصاب في هذا الدور وجب أن يكون هدفاً لحمية أعراضه، من أول شدوذ الاحلاق والحساسية المتطرفة والحنقان المزعج والبكاء والشيخ والهديان (أى الهلوسة)، الى التخبط باليدين والرجلين، والقفز بالجسم كله من مكان الى مكان، فهل نقل عن خاتم المرسلين شيء من هذه الاعراض الثقيلة على كثرة الذين تتبعوا حياتهم وتعقبوا أعماله؟

وهل عهد في تاريخ العالم أن مريضاً يمثل هذا الداء العضال، الذي أعجز الطب قديماً وحديثاً، يدب نفسه لتطهير أمة برمتها من أرجاس الوثنية، وتوحيد كلمتها، وجمع متفرقها، وإيمانها بدستور ينظم شؤونها، ويسدد خطواتها، وينقلها من طورها المتحجر الذي كانت فيه الى أطوار متعاقبة تندفع فيها اندفاعاً طبيعياً مرتباً على موجب النواميس الاجتماعية، حتي تصل بعد ثمانين سنة الى درجة دولة لا تغرب الشمس عن أملاكها، هي أكبر دولة عرفها تاريخ البشر الى اليوم؟ إذا كان محمد وهو هستيري مريض في رأيهم يوفق الى مثل هذه

الامور الجسام، حتي يغير سطح المعمور من حال الي حال ، مما لم تأت بمثله اقبال الفاتحين ، ولا كبار الملوك والسلطين ، بل ولا أولو العزم من المرسلين ، فاذا كان صانعا لو كان رسولا حقاً يري الملك ويسمع منه الوحي ؟

ولو كان هكذا حال رجل خيالي مريض شاذ الاخلاق، وعرضة لجميع الاعراض التي ذكرناها ، أى من الصنف الذي اذا رأيتـه رحمته واستعذت بالله من حاله . فاذا بقي للمصادقين الكاملين ، وللأصحاء العامين ، من الذين اذا رأيتهم افتخرت أن تكون واحداً من أشياعهم ؟

هل عهد أحد في تاريخ الانسانية أن المارضى المتهموسين يصلحون لقيادة أنفسهم فضلاً عن التصدي لقيادة الامم وايصالها الي أوج لم تصل اليه أمة قبها ولا بعدها ؟

هب أن الهذيان يؤى المصاب بالهستيريا الي التصدي لمثل هذه الخطة ، فهل يكون حاله في الدعوة اليها امثل من حال المجنون يضحك من يسمعه يهذى بها ، ويستدعى غيره ليشاركه في التاهى بما يقول ؟ هل بلغك أن العرب الجاهلين ضحكوا من دعوة محمد صلى الله عليه وسلم واتخذوها هزواً ولعباً ، أم قبلوه بالاضطهاد ، وصبوا على أشياعه ألوان العذاب ، حتي اضطروهم للهجرة الي الحبشة مرتين ، ثم الي المدينة ، وهناك شنوا عليهم الغارات الشعواء ، وتآلبوا عليهم ولم يتركوا وسيلة الا استخدموها لحل جماعتهم ، ثم انتهى أمرهم بالخضوع للنبي خضوعاً لا حيلة ؟

لا يستطيع أعداء محمد مهما تنطموا في تصيد الشبه وحياتها

من مختلف الاعاليل، أن ينالوا من شخصيته الفذة ، فإن ما أثمرته من الثمرات مما لم يتسن مثله لمصلح بل ولا لرسول قبله، تدحض كل فرية تلقى للحط من قدرها، وتبني لصاحبها صرحا من المجد جديداً ، وتوحى الي الذائدين عن كرامته أدلة تجعل مالفقه خصومه هشيما تذوره الريح .
في الفصل الآتي ننظر في الشبهة الثالثة ان شاء الله .

هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟

من متعلقات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم تأسيس دولة اسلامية تحدث في العالم انقلابا هو في حاجة اليه . لبعث الامم من سبائها الذي كانت وقعت فيه بعلل شتى . ومؤسسو الدول لمعدل لهم عن الاعتماد على اقوة في قمع من يثور من الافراد، ومكافحة من يقف في سبيلهم من الجماعات . وهذه الخطة تمس القسوة، ويشق به بعض أمورها بالغدر ، فيسهل على كل مرجف أن يصم كل قائد ومؤسس مملكة بهذين الوصفين، كما فعل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) . وقد يجد ما يستدل به عليهما ولو تعسفا . ولكن المدار على ما يدونه التاريخ الصحيح في صحيفة كل عامل يستحق أن يشغل مكانا فيه . وقد كلف الناس بنقد سير السلاطين والقادة، والذهاب في المغالبة بصغريات أعمالهم وكبرياتها كل مذهب .

وقد غرى كثير من الفاتحين ومؤسسي الدول بأن يعرفوا بالقسوة، وشدة الوطأة، ليلقوا الرعب في قلوب الشعوب، ويكون اسمهم مقرونا بالشر المستطير . ومنهم من كان يباهي بذلك على رؤوس الاشهاد .

فكان (اتبلا) ملك الهونيين مغرب ملك الرومانيين يتمدح قائلاً: إن العشب الاخضر لا ينبت حيث يطأ جواده ، وقد حفظ التاريخ لكبارهم من حوادث القسوة والعدو، وغلظ الالكباد، ما لا يكاد يصدقه العقل . فقد غزا مجتئصر بيت المقدس وأحرق كل ما وصات اليه يده فيه ولم يحترم المعابد والهيكل، وأعمل السيف في أهلها، ثم اقتاد معه من بقى من اليهود فزق شملهم في الارض كل ممزق .

ركان النماح المغولى تيمور لئك يدخل المدينة فلا يبقى فيها على نسمة . وقد تخيل اهل مدينة مرة أن يقابلوه بألوف من أطفالهم حاملين المصاحف، استزالا لعطفه . فلما شرفهم أمر بعض جنوده بأخذها من أيديهم ، ثم اوعز لفرقة من خيالاته أن يوطئوهم سنابل الخيل، ففعلوا، وقتلهم على تلك الصورة . وكثيراً ما كان يقيم مأذن في البلاد التي يفتحها من جماجم قتلاه، أو يبنى اسراهم وأحياء في أسوار المدن كأنهم بعض الاحجار .

هذا غيض من فيض من سير كبار الفاتحين ومؤسسى الدول . أما ما روى عن القادة المتمدين، على تورعهم من أعمال القسوة، وتوقيعهم من سوء القالة، فلا يمكن حصره ، ولا نضرب لك الامثال تفاديا من جرح عواطف الامم .

انقرد محمد صلى الله عليه وسلم عن جميع القادة والفاتحين ومؤسسى الممالك باقتران اسمه بالرحمة في نص لا يحتمل تأويل لا فقد قال الله تعالى فيه : « وما أرسلناك الا رحمة للعالمين » وقال : « فبإرحمة من الله لنت لهم ،

ولو كنت فظا غليظ القلب لاتفضوا من حولك » وقال : « وإنك لعلی خلق عظیم » . وقد نحله الله من صفاته صفتين لم ينحلهما بشراً قبله ولا بعده، فوصفه بأنه رؤف رحيم .

وقد أكثر هو نفسه من نشر خصلة الرحمة في أشياعه، فكان يكثر من قوله : « الراحون يرحمهم الرحمن . ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » . وقال : « ان الله رفيق يحب الرفق » . وقال : « أتندرون من يحرم على النار يوم القيامة ؟ كل حين لين سهل قريب » .

وقد عرف صلى الله عليه وسلم بالرفق والرحمة في جميع مواقفه الخاصة والعامة . فأما في بيته فقد كان من الوداعة والرفق بحيث لم يؤنب خادما قط على اهلال . قال أنس بن مالك خدمت رسول الله ثمانين سنين فما قال لي قط لشيء عملته لم عمامته ، ولا لشيء تركته لم تركته . ومن آيات رحمته ورقة قلبه انه كان يسمع نكاء الطفل وهو يصلى فيسرع في صلاته ليرى ماذا يؤذيه .

وقد امتدت رحمته على مخالفه في الدين مع اصرارهم على مخالفتهم فقال : « تصدقوا على أهل الاديان كلها » .

وقد شامت رحمته الحيوانات العجم، فقال اركبوها صالحة واعتملوها صالحة واذبحوها صالحة . أى غير مريضة ولا هزيلة . فكان بهذا الحديث أسبق الناس بمئات من السنين الى تقرير المراتبات الصحية على الحيوانات المعدة للركوب والاعمال والذبح، والى تأسيس جمعيات الرفق بالحيوان . وقد شدد في النهى عن عدم الاكتراث بأحوال الحيوانات فقال : « لاتخذوا ظهور دوابكم مجالس » . أى لاتعضوا مدة

في الحديث وأتم ممتطون صهواتها لا تبالون بتعبها .
وأشد من هذا في الرحمة بالحيوان قوله: « دخلت امرأة النار
في هرة حبستها فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش
الارض » أي من حشراتاتها . وهنأ أبلغ ما سمع من مصلح في وجوب
حفظ حقوق الحيوان والاحسان في معاملته .

أما في حياته العامة، وقيادته للجنود، ومزاحفته للعدو، فقد كان
مثالا للرحمة والرفق، فانه سن للحروب سننا لم تكن معروفة من قبله ،
فأوجب اعلانهم الحرب، وحرّم على جيوشه أن تتبع المهزومين . وأن
تجهز على المجروحين، وأن تقتل طفلا أو امرأة أو واحداً من رجال
الدين أو متعبداً في صومعة أو شيخاً فانياً . وشدد عليهم النكير أن
يحرقوا شجراً أو يهدموا بناء أو يسيثوا اليأسير . بل أمرهم أن يكرموا
أسراهم فقال: « استوصوا بأسراكم خيراً » ، فكان الرجل يكتفي في غذائه
بالتمر ويخص أسيره بالخبز .

وكان يحفظ العهود ويراعى شرائطها، ويأمر رجاله أن يفعلوا مثل
فعله، ائنماراً بتول الكتاب: « وأوفوا بالعهد ان العهد كان مسئولا »
وقوله: « يأيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود » . وقوله في صفة المؤمنين:
« والموفون بعهدهم اذا عاهدوا » .

فلم يعرف عن النبي صلى الله عليه وسلم قسوة ولا غدر في سلم
ولا حرب . ولو كان قاسياً غداراً لخالف بفعله صريح الكتاب من
النهي عن العدوان، والامر باتباع العدل في قوله تعالى: « ولا تعتدوا
ان الله لا يحب المعتدين » وقوله: « ولا يجبر منكم شيآن قوم على أن

لاتعدلوا،أعدلوا هو أقرب للتقوى » أى ولا تحملكم كراحتكم لقوم على أن لاتعدلوا فى معاملتهم .

أما كراحتة لاراقة الدماء بغير حق فما تضرب به الامثال ، فانه طلب اليه ازالة وثنية منحطة كانت ناشبة أظفارها فى شعب برمته ، فوقفته جامداً متحجراً آماداً طويلة، وكات انتهت الى حالة من الخسة والاباحة لاتطاق . وهذه خطة يعجز عنها كل مصلح . فاستخدم أولا الدعوة السلمية حتى ألف دولة، ثم عمل على الاجبار، والاجبار مشروع فى كل ملة لازالة الوثنية حتى فى المسيحية نفسها، فقد حمل الامبراطور قسطنطين الرومانيين على التنصر بالحديد والنار واستخدمت الكنيسة القوة ضد شعوب كثيرة الى أن باد بعضها . فلم يكن دين محمد بدعا من الاديان فى هذا الباب، الا انه أحاطه من ضروب القيود بما ينم على عرافته فى الرحمة، وعلى انه خلق مثالا لكل عمل انساني تقوم به الاجيال الالى تاتى بعده . وقد رأيت الشرائط الحربية التى ذكرناها، وزادها تأكيداً بوجوب احترام حياة من يقبل الاسلام ولوهرباً من القتل . فقد قتل بعض أصحابه من نطق بالشهادة والسيف . يهوى على رأسه، فغضب النبى صلى الله عليه وسلم لما باغى ذلك وتبرأ الى الله من عمل صاحبه . فقال له يارسول الله انهم يفعلون ذلك ظاهراً ليتقوا القتل حين لامناص منه، ثم يعودون الى ذنابنا . فقال له قد يكون ذلك، ولكننا أمرنا أن نأخذ بالظاهر . ولا ننظر أن قائد جيش، أو متصدياً لتأسيس مملكة، يتورع من سفك مثل هذه الدماء . . . هذا ما يمكن أن يقال فى الشبهة الثالثة وفى الفصل التالى محل الشبهة

الرابعة ان شاء الله .

هل الاسلام دين حربي تعوزه اللطافة والرفقة؟

اذا قيل إن الاسلام فرض على رسوله والمؤمنين الاولين الحرب للدفاع عن أنفسهم، وإزالة الوثنية من جزيرة العرب ، وانه لكونه ديناً عملياً مماشياً لسنن الوجود وتطورات الانسانية، أباح لدنويه الحرب اذا دعت اليها ضرورة الاجتماع ، وهي لا تزال داعية اليها ، فهذا صحيح ، وليس عليه منه ذام ، وأشهر الاديان العالمية تشاطره هذه الصفة وتزيد عليه فيها شدة بنسبة تقدمها في الميلاد .

فاليهودية فرضت على أهلها الحرب حفظاً لوجودهم ولتتمكن في الارض، والتبسط في الفتح . والمسيحية اضطرت في القرن الرابع أى بعد أن أصبح لها دولة تحت قيادة الامبراطور قسطنطين الرومانى أن تستأصل شأفة الوثنية من المملكة الرومانية بالحديد والنار . ثم لما حصلت الكنيسة على السلطة الزمنية، جعلت الحرب من وسائلها، فاتخذت الجيوش والاساطيل، وتوسعت في ذلك الى أبعد حد . وهل يغيب عن ذاكرة أحد مآثره في التاريخ عن الحروب المسماة بالصليبية التي أعلنتها المسيحية على الاسلام للاستيلاء على بيت المقدس ؟ أما كان رجالها يطوفون البلاد يدعون الناس للحرب المقدسة، فشبوها ناراً تطفى بقيت محوقرنين، أكلت فيها مئات الالوف من الكرامة المغاوير من هنا وهناك ؟

وقد وردت في الكتب المقدسة السابقه على القرآن أوامر تعتبر

غاية في التشديد تطالب بقهر الوثنيين وبادتهم . جاء في الكتاب الخامس من الزبور قوله :

« اذا أدخلك ربك في أرض تملكها ، وقد أباد أمتا كثيرة من قبلك ، فقاتلهم حتي تفنيهم عن آخر » ، ولا تعطهم عهداً ، ولا تأخذك عليهم شفقة أبداً » .

وكذلك أمر الله اسرائيل باستئصال سكان المدائن التي اختص بها بني اسرائيل دون أهلها الاصيلين .

فالاسلام لم ينفرد كما رأيت بأنه دين حربي بالمعنى الذي ذكرناه ، ولكنه انفرد ، كعادته ، بتلطيف هذه المجازر الانسانية الي آخر حد يمكن الوصول اليه بدون اخلال بسلامة الحوزة ، فوضع للحرب حدوداً ، وشرط على الغزاة شروطاً ، كلها ترمى الي احترام الدماء البشرية ، والعمل بأرقى ضروب العطف على الانسانية ، ولم يهمل مع هذا أن يثير على ذويه بأنه قد يجيء وقت تعتبر فيه الحرب من الوسائل الوحشية ، عند ما تصل الانسانية الي درجة من الرقي تسمح للمتخاصمين أن يحلوا منازعاتهم بالتحكيم ، تغزوا من اللجوء الي اذهاق الارواح البشرية ، فأمر ذويه بالدخول في هذا التطور الجديد ، واحترام رأى العالم فيه فقال : « وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله » .

أنا في هذا المقام مضطر أن أقيم الدليل على ما أقول ، ولادليل أوقع في النفس ، وأدل على الحق ، من شهادة رجال لا يمتنون الي الاسلام بصلة ، وانما هم مؤرخون أو علماء اجتماعيون ، يعطون الحوادث الانسانية حقها من الرواية والتحليل :

قال المسيو (هنرى دو كاسترى) أحد حكام الجزائر السابقين
في كتابه (الاسلام — تأثيرات ومباحث) :

« بعد أن دان العرب للإسلام واستنارت قلوبهم بهذا الدين،
برزوا في حال جديدة أمام أهل الأرض كافة، هو حال المسألة وحرية
الافكار في المعاملات ، اثمارا منهم بما ورد في القرآن من الايحاء
بمحاسنة الناس : بعد تلك الآيات التي كانت تنذر القبائل المارقة، كقول
الكتاب : « لا اكره في الدين قد تبين الرشد من الغي ». وقوله :
« ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم »
وقوله : « واصبر على ما يقولون واهجرهم هجرا جميلا ». وقوله :
« وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا و اذا خاطبهم الجاهلون
قالوا سلاما » .

« هكذا كانت تعاليم النبي بعد أن دخل العرب في الاسلام، وقد
اقتنى أثره فيها خلفاؤه من بعده، وذلك يضطرنا الى القول بما قاله قبلنا
(روبنسون) : أن شيعة محمد ومحمد الذين جمعوا بين محاسنة الاجانب
ومحبة انتشار دينهم . هذه العاطفة هي التي دفعتهم في سبيل الفتح ،
وهو سبب لاجرح فيه ، فنشر القرآن جناحيه خلف جيوشه الظافرة،
إذ أغاروا على الشام، واقتضوا اقتضاؤا الصواعق على أفريقيا الشمالية
من البحر الاحمر الى المحيط الاطلسي، ولم يتركوا أثرا للعسف في
طريقهم (تأمل)، إلا ما كان لابد منه في كل حرب . فلم يبيدوا
قط أمة أبت الاسلام » .

ثم قارن المسيو (هنرى دو كاسترى) بين هذا الدين والعطف

من الاسلام وبين الشدة والروح الحربية في الاديان التي تقدمته . ونحن نذكرها في ذلك مراعاة لقانون التطور، فقد كان زمانها غير الزمان الذي نزل فيه القرآن . فنقل عن الكتاب الخامس من الزبور قوله : « اذا اقتربت من مدينة لتحاصرها فاعرض عليها الايمان، فان قبلته فقد سلم كل من فيها، وإن أبت وبادأتك بالعدوان فشدد الحصار عليها ، ومتى وفقك الله للظنم بها فاحطم رأس كل ذكر فيها بمجد الحسام » ثم قال المسيو (هنرى دو كاسترى) :

« فكان من وراء محاسنة المسلمين للامم المقهورة ان انتشر الاسلام بسرعة ، وعلا قدر رجاله الفاتحين ، لما سبقه من ظلم براطرة المملكة الرومانية الشرقية، (وهي مسيحية)، التي أبغضها الناس وكرهوا الحياة في ظلها . هذا واذا انتقلنا من الزمتح الاول للإسلام الى حين استقراره، رأيناه أكثر محاسنة، وأكرم معاملة لمسيحي الشرق كله . فاعارض العرب أبدا شعائر الدين المسيحي، بل بقيت رومية نفسها حرة في مراسلة الاساقفة في مختلف البلاد الاسلامية »

الى أن قال :

« وهذه المحاسنة العظيمة من جهة المنتصر للمقهور، هي التي ضعفت الديانة النصرانية تجدا، ثم زالت بالمرّة من شمال افريقيا . على أن الاسلام لم يكن له دعاة يقومون بنشره ، فلم يكره على الاخذ به أحدا بالسيف ولا باللسان . بل دخل القلوب عن حب واختيار . وكان هذا من آثار ما أودع في القرآن من صفات التأثير والاخذ بالالباب »

الى أن قال :

« ولقد زادت محاسنة المسلمين للمسيحيين في بلاد الاندلس حتي صاروا في حالة أهناً من التي كانوا عليها أيام خضوعهم لحكم قدماء الجرمانيين الذين يقال لهم (الوزيرجو) .

« ويقول دوزي العالم الكبير أن هذا النتح لم يكن ضاراً بإسبانيا، وما حدث من الهرج والمرج بعده لم يلبث أن زال باستقرار الحكومة المطلقة الاسلامية في تلك البلاد ، وقد أبقي المسلمون سكانها على دينهم وشرعهم وقضائهم وقلدوهم بعض الوظائف حتي كان منهم موظفون في خدمة الخلفاء، وكثير منهم تولي قيادة الجيوش مثل (سيد) . وقد تولد من هذه السياسة الرحيمة انحياز عقلاء الامة الاندلسية الي المسلمين، وحصل بينهم تزواج كثير » انتهى كلام المسعود وكاستري .
نقول أن شأن الاسلام في جميع احوال الاجتماع مجيئه بأصول أرقى مما كانت عليه الاديان التي تقدمته سواء في الحرب أم في السياسة . وهذا التطور يشاهد محسوساً من المقابلة بين تاريخ المسلمين وتاريخ من سبقهم من جميع الملل .

قال الاستاذ العلامة (درابر) المدرس بجامعة نيويورك بالولايات المتحدة في كتابه (المنازعة بين العلم والدين) :

« عامل العرب اليهود في الاندلس في ظل الحكومة الاسلامية أحسن معاملة حتي أثروا وأصبحوا ذوي مكانة عالية في الادب والفلسفة، فلما تغلب المسيحيون على الاندلس لم يطبقوا اليهود، وأخذوا يتهمونهم باختطاف أولادهم . وفي سنة ١٤٨٧ شكلت لهم محكمة تفتيش فأحرقوا في سنتها الاولى ألفي يهودي، ودفنوا عدة آلاف أخرى ،

وحكموا على سبعة عشر ألفاً منهم بالغرامات والسجن المؤبد . وقد أحصى الدين قتلهم هذه المحكمة في مدى عشر سنين فبلغوا عشرة آلاف وثمانمائة وستين نسمة . وبلغ عدد الذين أمرت بتعذيبهم منهم سبعة وثمانين ألفاً ، وأحرقوا نسخ التوراة وكتبهم الادبية والفلسفية الخ . ثم طردوهم من البلاد كما طردوا العرب قبلهم فهلك منهم ألوف مؤلفة جوعاً وعطشاً .

هذا قول عالم أمريكي من أشهر العلماء الاجتماعيين ، فانظر بعد ذلك الى تعسف وجهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) كيف غمط حق المسلمين ، ووصمهم بالروح الحربية . وبأن دينهم تقصه المحاسنة والرقعة ، مع انهم أتوا العالم بأصول جديدة في هذا الباب لم تصل الى مثله أوروبا الى اليوم . فلم يسمع عن قوم قط انهم فضلوا قاهريهم على حكوماتهم الوطنية غير ماسمعة عن الشعوب التي أخضعها العرب ، وذلك لسمو المبادئ التي أدخلوها على الاستعمار ، حتي جعلوه سائفاً لدى الشعوب التي تمنى به . وهذا لعمري مجده عظيم لا يستطيع ألوف مؤلفة من المارجين أن يهدموه ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً . وكلما تقدم عليه العهد ازداد ظهوراً ، وتلاًلاً نوراً « يريدون ليطة ثوا نوب الله بأفواههم ويأبى الله الا أن يتم نوره » .

في الفصل التالي ننظر في الشبهة الخامسة إن شاء الله

ألم يثبت الاسلام انه دين ترق ؟

من أشد التهم التي يوجهها بعضهم الى الاسلام بعداً عن الحقيقة ،

ومخالفة للبدхийات التاريخية والاجتماعية، قولهم أن الاسلام لم يثبت أنه دين ترقى، متظاهرين بنكران تلك الانقلابات الضخام التي أوجدها في الاجتماع والعلم والفنون والسياسة، مما لم يجسر على نكرانها مؤرخ من أى لحظة كانت، ولم يجرؤ على اغفال ذكرها عالم اجتماعى من أى مذهب كان؛ لاشتراك العالم كله في التأثير بها على أقدار شتى. فاذا ساغ لكاتب أن ينكر شيئاً في الاسلام، فلا يصح له أن ينكر هذا الاثر الجلل الذي لهذا الدين، لأقول في حماية العلوم والفنون ولكنى أقول في حفظ تراث العالم الانسانى جميعه منها، بعد ما كادت تلعب بها أيدي الاهمال، ثم الذهاب بها الى حد بعيد من الترقى، والقيام بنشرها في الخافقين، حتى أن إبلا ل أوربا من داء التحجر الشنيع كان بسبب مانشره الاسلام في أرجائها من أشعتها المحيية. وكيف لا يكون ما أوجده الاسلام انقلابات حقيقية، وهو قد أشاد بذكر العلم حتى جعله مناط السعادة في الدنيا والآخرة فقال تعالى: «هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعلمون»؟ وقال: «وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون» بكسر اللام. وقال «وما أوتيتم من العلم الا قليلا». وقال: «وقل رب زدنى علما».

وقال النبي عليه الصلاة والسلام: «طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسامة». وقال: «خذ الحكمه ولا يضررك من أى وعاء خرجت». وقال: «من علم علما فكتمه ألجه الله بلجام من نار يوم القيامة». الي آيات وأحاديث لا ينالها العد، فهل من عجب بعد هذا اذا اندفع المسلمون وراء تحصيل العلم اندفاعا لا يوجد في تاريخ الجماعات ما يشبهه

حتى أصبحت عواصمهم بعد ربح من الزمن عواصم للعلوم والفنون ،
ورجالهم أئمة للأراء والمذاهب .

يحسن بى بعد هذا أن أستشهد ثقات المؤرخين ، والعلماء الاجتماعيين
من الاوروبيين والامريكيين ، ليكون الدليل أشد وقفاً وأدعى
للتسليم فأقول :

قال العلامة (درا بر) المدرس فى جامعة نيويوك فى كتابه (المنارعة
بين العلم والدين):

« ان اشتغال المسامين بالعلم يتصل بأول عهدهم باحتلال الاسكندرية
سنة (٦٣٨) ميلادية أى بعد موت محمد بست سنين . ولم يعض عليهم
بعد ذلك قرنان حتى استأنسوا بجميع الكتب العلمية اليونانية
وقدروها قدرها الصحيح .

إلى أن قال : « ولما ولي الخلافة أبو جعفر المنصور من سنة
(٧٥٣ الى ٧٧٥) م ، نقل عاصمة الملك الى بغداد وجعلها عاصمة
نخمة ، فلم يأل جهدا فى بذل الوسع فى نشر العلوم الفلكية ، وتأسيس
مدارس الطب والشرعية . ولما تولى حفيده هرون الرشيد سنة
(٧٨٦) م ، اتبع أثر جده فى هذه الفتوحات العلمية ، وأمر باضافة
مدرسة الى كل مسجد فى جميع أرجاء ملكه . ولكن عصر العلم
الزاهر فى القارة الاسيوية لم يشرق الا فى خلافة المأون الذى تولى
الخلافة من سنة (٨١٣ الى ٨٣٢) م ، فانه جعل بغداد العاصمة
العلمية العظمى ، وجمع اليها كتباً لاتحصى ، وقرب اليه العلماء ، وبالنسبة
فى الحفاوة بهم .

« هذا المركز الذى اكتسبه العرب وهذا الذوق السليم فى العلم استمر لديهم حتى بعد أن انقسمت مملكتهم الى ثلاثة أقسام . فان الدباسيين فى آسيا والفاطميين فى مصر والامويين فى اسبانيا لم يكونوا مثناظرين متنافسين على الحكومة فقط ، بل كانوا كذلك فى الآداب والعلوم أيضاً .

« ذاق العرب فى الفنون الادبية كل مامن شأنه أن يحد القريحة ويصقل الذهن وقد افتخروا فيما بعد بأنهم أنجبوا من الشعراء بقدر ما أنجبت الامم كلها مجتمعة . أما فى العلوم فقد كان تفوقهم فيها ناشئاً من الاسلوب الذى توخوه فى المباحث وهو أسلوب أخذوه عن فلاسفة اليونان الاوربيين ، فانهم قد تحققوا أن الاسلوب العقلى النظرى لا يؤدى الى التقدم ، وان الامل فى وجدان الحقيقة يجب أن يكون معقوداً بمشاهدة الحوادث ذاتها ، ومن هنا كان شعارهم فى أبحاثهم الاسلوب التجريبي والدستور العملى الحسى ، وكانوا يعتبرون الهندسة والعلوم الرياضية أدوات ومعدات لعلم المنطق . وقد يلاحظ المطالع لكتبهم العديدة على الميكانيكا والايدروستاتيك (علم توازن السوائل وضغطها على جدران أو عيتها) ونظريات الضوء والابصار انهم قد اهتموا الى حلول مسائلهم من طريق التجربة والنظر بواسطة الآلات .

« هذا هو الذى قاد العرب الى أن يكونوا أول الواضعين لعلم الكيمياء ، والمستكشفين لعدة آلات للتقطير والتصفيد والأسالة (اسالة الجوامد) والتصفية الخ ، وهذا بعينه أيضاً هو الذى جعلهم يستعملون فى أبحاثهم الفلكية الآلات المدرجة والسطوح المعلمة

والاسطرلابات (هى آلات لقياس ابعاد الكواكب) ، وهو أيضا الذى بعثهم لاستخدام الميزان فى العلوم الكيماوية ، وقد كانوا على ثقة تامة من نظريته ، وهو الذى هداهم لعمل الجداول عن الاوزان النوعية للاجسام والازياج الفلكية (هى جداول تعرف منها حركات الكواكب) مثل التى كانت فى بغداد وقرطبة وسمرقند ، وهو أيضا الذى أوجد لهم هذا الترقى الباهر فى الهندسة وحساب المثلثات ، وهو أيضا الذى هم بهم لاكتشاف علم الجبر ، ودعاهم لاستعمال الارقام الهندية ، هذا هو ثمرة تفضيلهم لاسلوب ارسطو الاستدلال على مقالات افلاطون الاستنتاجية .

«ولقد دأبوا على جمع الكتب بصفة منتظمة لاجل أن يتصلوا الى تكوين المكاتب التى تكلمت عنها . الى أن قال : « وقد اشتملت مكتبة خلفاء الاندلس على ستمائة الف مجلد ، وكانت قائمة اسمائها وحدها واقعة فى أربعة وأربعين مجلداً . وغير هذا فقد كان بالاندلس سبعون مكتبة عامة وكثير من المكتبات الخاصة »

الى أن قال درابر نفسه :

« أما المؤلفات الحديثة فقد كان من عادة أساتذة الجامعة أن يؤلفوا كتباً فى الفروع العلمية التى تطلب منهم . وكان لكل خليفة مؤرخ خاص يكتب تاريخه .

« ولقد كتبوا فى كل فن وفى كل علم كالتاريخ والشريعة والسياسة . والفلسفة وتراجم الرجال وتراجم الحيول والابل ، وكل هذه المؤلفات كانت تنشر بدون رقابة ولا حصر . وما يعلم من المراقبة على الكتب

اللاهوتية فقد حدث فيما بعد هذا التاريخ . وقد كانت الكتب الزاخرة بالمعلومات التي تصلح لان تتخذ مادة كثيرة جداً في الجغرافيا والأحشاء والطب والتاريخ وقواميس اللغة . وكان لديهم دائرة معارف علمية ألفها محمد أبو عبد الله . وكان للعرب ذوق دقيق في صنع الورق النظيف الناصع البياض ، وفي اعطاء المداد الالوان المختلفة ، وفي زخرفة وجوه الكتب بتشبيك تلك الالوان المختلفة من المداد، والابداع في تنميقها وتذهيبها على صور شتى .

« كان الملك الاسلامي العربي يغص بالمدارس والمكتبات، وكانت بلاد المغول والتتار ومراكش والاندلس حاصلة على عدد عديد منها . وكان في طرف من أطراف هذه المملكة الواسعة، التي فاقت المملكة الرومانية كثيراً، مرصد في سمرقند لرصد الكواكب وكان يقابله في الطرف الآخر مرصد جيراك في الاندلس .

« ولو أردنا أن نستقصى كل نتائج هذه الحركة العلمية العظمى، لخرجنا عن حدود وهذا الكتاب، فانهم قد رقوا العلوم القديمة ترقية كبيرة جداً (تأمل)، واوجدوا علوماً جديدة لم تكن معروفة قبلهم . ثم قال :

« الفلكيون من العرب قد اهتموا أيضاً بتحسين آلات الارصاد وتهذيبها وبحساب الازمنة بالساعات المختلفة الاشكال، والساعات المائية، والسطوح المدرجة الشمسية . وهم أول من استعمل البندول (الرقاص) لهذا الغرض .

« أما في عالم العلوم التجريبية فقد اكتشفوا الكيمياء وبعضاً

من محلاتها الشهيرة حمض الكبريتيك وحمض النتريك والكحول .
 « استخدم العرب علم الكيمياء في الطب ، لانهم أول من نشر
 علم تحضير العلاجات والاقرباذينات واستخراج الجواهر المعدنية .
 « أما في علم الميكانيكا فانهم عرفوا وحددوا قوانين سقوط
 الاجسام . وكانوا عارفين كل المعرفة بعلم الحركة .
 « أما في الايدروستاتيك فقد كانوا أول من عمل الجداول المبينة
 لضروب الاوزان النوعية ، وكتبوا أبحاثا عن الاجسام السابحة
 والغائصة تحت الماء .

« أما في نظريات الضوء والابصار فقد غيروا الرأى اليونانى الذى
 مقتضاه أن الابصار يحصل بوصول شعاع من البصر الى الجسم المرئى ،
 وقالوا بعكس ذلك أى أن الابصار يحصل بوصول شعاع من المرئى
 الى العين ، وكانوا يعرفون نظريات انعكاس الاشعة وانكسارها ،
 وقد اكتشف الحسن الشكل المنحنى الذى يأخذه الشعاع فى سيره
 فى الجو ، وأثبت بذلك اننا نرى القمر والقمر والشمس قبل أن يظهر حقيقة
 فى الافق ، وكذلك نراها فى الغرب بعد أن يغيبا بقليل .
 « ان نتائج هذه الحركة العلمية تظهر جليا بالتقدم الباهر الذى
 نالته الصنائع فى عصرهم ، فقد استفادت منها فنون الزراعة فى أساليب
 الرى والتسميد وتربية الحيوانات وسن النظمات الزراعية الحكيمة ،
 وادخال زراعة الارز والسكر والبن ، وقد انتشرت المعامل والصنائع
 لكل نوع من أنواع المنسوجات كالصوف والحرير والقطن . وكانوا
 يذيبون المعادن ويحرقون فى عملها على ما حسنوه وهذبوه من

صنعها وسبكها .

«واننا لندهش حين نرى في مؤلفاتهم من الآراء العلمية ما كنا نظنه من نتائج العلم في هذا العصر ، من ذلك أن مذهب النشوء والارتقاء للكائنات العضوية الذي يعتبر مذهباً حديثاً، كان يدرس في مدارسهم . وقد كانوا ذهبوا منه الى مدى أبعد مما وصلنا اليه ، وذلك بتطبيقه على الجامدات والمعادن أيضاً » انتهى كلام (درابر) .
وقال العلامة الدكتور (جوستاف لوبون) الفرنسى في كتابه (تمدن العرب) :

«العرب مع ولوعهم بالابحاث النظرية لم يهتموا بتطبيقها على الصنائع . فقد أ كسبت علومهم لصنائعهم جودة عظيمة جداً . واننا وان كنا لم نزل نجعل أكثر الطرائق التي سلكوها لذلك ، إلا أننا نعرف نتائجها وآثارها ، فنعرف مثلاً انهم احتفروا المناجم واستخرجوا منها الكبريت والنحاس والزنبق والحديد والذهب ، وانهم برعوا جداً فى الصباغة ومهروا فى صقل الفولاذ مهارة بعيدة المدى ، وانهم فى كثير من فنون الصنائع قد برعوا براعة لم يلحق لهم شأ فيها إلا أن (تأمل) .

وقال العلامة (جيبون) المؤرخ الانجائزى المشهور عند ذكره الحماية والرعاية التي بذلها المسلمون للعلوم :

« كان من أثر تنشيط الامراء المسلمين للعلم أن انتشر الذوق العلمى فى المسافة الشاسعة التي بين سمرقند وبخارى الى فاس وقرطبة . وروى عن وزير لاحد السلاطين أنه تبرع بمائتي ألف دينار لتأسيس

كلية علمية في بغداد ووقف عليها خمسة عشر ألف دينار سنوياً، وكان عدد طلبتها ستة آلاف لافرق فيهم بين غنى وفقير « الخ الخ .
وبعد فأقول لو أردت نقل مايقع تحت يدي من أقوال المؤرخين والعلماء الاجتماعيين في هذا الباب للملأت مجلدات ضخمة، فلا أكتف بما قدمت فانه يكفي في دحض قولهم أن الاسلام لم يثبت انه دين ترق .

المرأة والرق في الاسلام

قال صاحب كتاب (مسائل في الدين) في معرض انتقاده الاسلام انه يجيز الرق وتعدد الزوجات ويسهل الطلاق للرجل، وان ماتعانيه المرأة المسامة من حالتها السيئة يعود اليه ، فنرد على هذه الشبهات على حسب ترتيبها فنقول :

وجد الاسترقاق منذ وجد الانسان ، فان القوى يغلب الضعيف ويستعبده . وقد شوهد الاسترقاق لدى بعض طوائف الحيوانات وأخصها النمل، فان بعض أنواعه يأسر البعض الآخر عقب إغاراته عليه ويستخدمه .

وقد كان المصريون الاقدمون والبابليون والبراهمة الهنديون والفرس يتخذون الرقيق ويعاملونه بقسوة .
وكان اليونانيون يتخذونه أيضاً ، وقد أقره أرسطو وأفلاطون وغيرها من كبار الفلاسفة الاغريق الاولين .

أما الرومانيون فقد توسعوا في الاسترقاق الى حد بعيد . واتتمت جميع الامم القديمة على معاملة الارقاء بأشد ضروب القسوة، وعلى الحصول

على الرقيق بكل الوسائل الممكنة لافرق بين مشروع وغير مشروع .
وقد أقر الاسرائيليون الاسترقاق على ما كان عليه ولم يتناولوه
بأقل تغيير .

ولما جاءت الديانة المسيحية أقرت الاسترقاق وعده شرعياً . جاء
في دائرة معارف : القرن التاسع عشر في صفحة ٨٦٥ من المجلد السابع :
« الديانة المسيحية لم تستنكر الاسترقاق في ذاته ، ولم تعمل
على إبطاله ، فان شرعيته لم تكن قط لديهم موضعاً للبحث » انتهى .
ولدينا نصوص عن بعض القديسين يشيرون فيها على العبيد بوجوب
اطاعة ساداتهم والصبر على حالاتهم ، ويذكرون لهم بأن استرقاقهم
مستند الي أصول إلهية .

وقد ذكر العلامة درابر الاستاذ بجامعة نيويورك بأمریکا أن آباء
الكنيسة كانوا يكثرون الكونتات في اقتناء الارقاء .
وأول قانون صدر لتخفيف ويلات الاسترقاق كان قانون
الامبراطور بترونيا الروماني ، وهو يحرم على السادة الزام أرقائهم بمقاتلة
الوحوش إلا باذن من القاضي .

وفي عهد الامبراطور انتونان الروماني صدر أمر يقضي بأن من
يقتل عبده يعاقب بغرامة .

ثم صدر قانون على عهد الامبراطور كلوبوس يعتبر فيه قاتل
العبد مرتكباً لجناية القتل ومات هذا القانون بموته .

وأول قانون صدر في شأنهم بعد القرون الوسطى كان سنة (١٦٨٥)
وقد نص فيه على انه اذا اعتدي أحد الزنوج بأقل اكرامه على سيده

أو أحد الأحرار أو ارتكب أخف السرقات فإن جزاءه القتل .
وقد أصدر الإنجليز في ذلك العهد قانوناً بأن العبد إذا أبق واستمر
في إبقائه أكثر من ستة أشهر فجزاؤه القتل .

وصدر في عهد الملك لويز الرابع عشر الفرنسي أي في القرن الثامن
عشر قانون جاء فيه هذه العبارة : « ان من توفية حق النظام أن
لا تتنازل عن اختصار الجنس الأسود مهما كانت منزلته ، وقد حصل
التصميم على إبقاء الحكم الاعتباري الذي يحرم ذوي الألوان وذريتهم
من مزايا الجنس الأبيض إلى أبد الأبد » .

هذا كله كان حاصلاً في أوروبا وأمريكا حتى سنة (١٧٨٠) ثم استمر
إلى سنة (١٨٨٠) حيث قامت المجلثة بحملتها لإبطال الاسترقاق .
أما الإسلام فقد كان مجيئه عهداً ميموناً للارقاء كما كان عهداً
ميموناً للعالم كله . فهو لم يكتف بالتوصية بهم والتعطف في معاملتهم ،
ولكنه ساوهم بالأحرار . وقرر أن من قتل عبداً قتل به ، وجعل للارقاء
حقوقاً في مستوى حقوق الأحرار .

صدور مثل هذا التشريع في جزيرة العرب ، وناهيك بتغلغلها
في الاسترقاق وامتهان الارقاء يعتبر من أدل الدلائل على سادوية الإسلام .
فلا القرن الذي أنزل فيه ، ولإعادة العرب في ذلك العهد ، ولا الرأي
العالمي العام في الاستخفاف بالعبيد ، كان مما يسهل صدور نصوص
في شريعة كالشريعة الإسلامية تخالف هذا الإجماع المحبوك الأطراف
وتهب للأسرى الذين ليس لهم من يطالب بحقوقهم الضائعة حقوقاً
لم يمثلها مشترع إلى اليوم !

اعترف الاسلام قبل كل شيء بأن الابيض والاسود سواء، كما أن
العربي والاعجمي سواء كذلك أمام القانون، فقال عليه الصلاة والسلام :
« لا فضل لعربي على أعجمي ولا لابيض على اسود الا بالتقوى أو بعمل
صالح »، فهدم بهذا الاصل الاصيل حوائل الالوان التي كانت تحول
دون أقرار البمدل في نصابه في جميع البلدان .

ثم قرر للارقاء الحقوق نفسها التي للاحرار، بل جعل للارقاء —
وهو أمر مدهش ودال على غاية التناطف بالضعفاء — مزايا ليست
للاحرار، وذلك أن العبد اذا ارتكب جريمة فعليه نصف ما على الحر
من العقاب !

نعم أقر الاسلام الاسترقاق وهو بذلك قد سلك طريقته في أخذ
الامور الاجتماعية بسنة التدرج ، لانه كان لا يستطيع ابطال أمر
أجمعت عليه الامم كافة كأساس من أسس العمران ، وارتضته جميع
الاديان ، وكان متأصلا في الامة العربية الى حد بعيد ، ولكنه حيال
هذا الاقرار عمد الي تأصيل أصول تعتبر مهينة لالغائه بدون حرج،
حين يقتضى نظام الاجتماع ذلك . وهى (أولا) ايصاؤهم في مواطن
كثيرة من الكتاب والسنة، فقال تعالى : « وبالوالدين احسانا ، الي
قوله : وماملكت أيمانكم ان الله لا يحب من كان مختالا فخور آ » .
وقد بالغ رسول الله صلى الله عليه وسلم في الايصاء بهم « حتى ذال
وهو يجود بنفسه : « الصلاة وماملكت أيمانكم » .

(ثانيا) : مساواتهم بالاحرار، ورفع مايينهم من التمايز في الحقوق،
وحكمه باخوتهم الانسانية لساداتهم، فقال عليه الصلاة والسلام :

« اخوانكم خولكم (أى ان أرقاءكم الذين يتخولونكم بالخدمة اخوانكم) جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس » :

وبما أنهم أصبحوا للاحرار اخوانا بحكم هذه الشريعة الالهية ، فلا يصح أن يدعو السيد رقيقه عبداً ولا رقيقته أمة، فقال عليه الصلاة والسلام : « لا يقل أحدكم عبدى ولا أمتي ولكن ليقل فتاى وفتاتى وغلामى » .

وزاد النبي صلى الله عليه وسلم الارقاء إيصاء بهم لحسن للناس تعليمهم وتزويجهم فقال : « من كانت له جارية فعلمها وأحسن اليها وزوجها كان له أجران » .

سرت هذه التعاليم في المسلمين الاولين، وجرى عليها النبي صلى الله عليه وسلم بالعمل ، فولي بلالا وأصله رقيق حبشى المدينة، وفيها وجوه العرب وساداتهم . وولي مولاه أسامة بن زيد قيادة الجيش وفيه ابو بكر وعمر .

ورأى أبو هريرة رجلا على دابته وغلामه يسعى خلفه فقال له : « احمله خلفك يا عبد الله، فانما هو أخوك وروحه مثل روحك » . ولما ذهب أمير المؤمنين عمر الي الشام ليبرم معاهدة مع أهل دمشق استصحب رقيقاً له، فكان يركب هو مرحلة، ثم ينزل ويأمر رقيقه بالركوب ويمشى خلفه . ولما وصل الى دمشق كان الدور في الركوب لغلामه فقابل الناس على هذه الصورة .

وقد أرسل أبو نبيدة القائد العام لجيى أبي بكر في الشام جنوداً

لفتح مدينة وجعل قائدهم زنجياً، تأسيا بما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم .

وبعث عمرو بن العاص الى المقوقس، عظيم القبط في مصر، وفدأ ليتخاير معه في أمر الصلح على رأسه عبادة بن الصامت وهو زنجى اسود، فلما وقعت عين كبير القبط عليه، قال لنحوا عنى هذا الاسود وقدموا غيره . فقالوا جميعاً : « ان هذا أفضلنا رأياً وعلماً وهو سيدنا وخيرنا والمقدم عاينا » .

وقد وصل الارقاء لدى المسامين الى أعلى المناصب فكانوا وزراء للدولة وتولوا الملك أيضاً .

علمنا كل هذا، وهو أغرب ما نرويه في تاريخ الاسترقاق، فهل عمل الاسلام على حصر دائرته، وهياً العوامل لابطاله، حين يصبح في عرف الاجتماع أمراً مستنكراً ؟

نعم، فانه حصره في دائرة الحروب المشروعة، وعاق أمره بولي الامر، ومعنى هذا أن لا استرقاق إلا في حرب . أما ما يجتنب بوساطة النخاسين من طريق الاختطاف والتصيد، فلا يميزه الشرع الاسلامى ولا يعتبره . حتى ان أحد العلماء العاملين أراد في القرون الاخيرة أن يشتري عبداً فأعوزة، لعدم انطباق ماله فيه من نصوص الشريعة على من قدموا اليه بدعوى أنهم أرقاء وما هم الا مختطفين من أحضان أهليهم .

وقد جعل الاسلام أمر الاسترقاق في يد حاكم المسلمين، تدرعاً لبطلانه حين تستعد الشعوب لذلك . فان للحاكم أن يتخذ الاسرى، وأن يقبل منهم الفدية، وأن يمن عليهم بالحرية بعد أن تضع الحرب

أوزارها . فليس هنالك تحميم في استرقاقهم فان وصل الناس الى مستوى من الشعور يستنكرون فيه الاسترقاق فاعلى حاكم المسلمين إلا الامتناع عن اجازته، فيبطل كما حصل منذ أن عمت الدعوة بالكف عنه، فان المسلمين قابلوا هذه الدعوة بقبول حسن ولم يروا فيها منافاة للشريعة، شأنهم في كل تجديد يواد به خير الانسانية .

هذا كله يعتبر من الانقلابات التشريعية التي لم تطف بخيال أكبر المشتريين، ولا أجل الفلاسفة في عصر من العصور . فهل يصح بمؤلف أن يقاب هذه الحقائق الضخمة فيصم الدين الذي مصدره هذا النور الباهر بأنه كان يؤيد الاسترقاق ويعمل على نشره ؟ وقد أريتكم من سيرته حياله ما يصغر في عينيك كل عظيم في العالم الانساني لم يفكر في مثل ما فكر فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم وحده ؟

الطلاق وحقوق النساء في الاسلام

ليس في تاريخ التطورات التشريعية ما هو أعجب مما أحدثته الاسلام في الشؤون النسوية، فقد أوجد في حالتها انقلاباً لا يزال بينه وبين أرقى الامم بون بعيد .

ماذا كانت حالة المرأة في القرن السابع للميلاد وهو العهد الذي بعث فيه خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم ؟

كانت المرأة مستعبدة في كل مكان ، ولبت ذلك كان بالمعنى المعروف للعالم اليوم ، ولكنها كانت ضحية للغطسة والقسوة الي أبعد الحدود .

فلا أقول انها كانت محرومة من جميع الحقوق الطبيعية، وكانت مملوكة لزوجها الخ الخ، فهذه كلها عبارات لا تؤدي ما كانت عليه المرأة في أوروبا وفي العالم كله . انها إذ ذاك كانت أقل من أن يؤتى بجانب اسمها بكلمة حقوق ولو في معرض النفي، لانها كانت معتبرة جسداً لا روح له !

نعم انه قد اجتمع مجمع كبير في رومية وبحث في شؤون المرأة فقرر انها كائن لا تنفس له، وانها لن ترث الحياة الاخرية لهذه العلة ، وانها رجس يجب أن لاتأكل اللحم، وأن لاتضحك، بل ولا أن تتكلم، وعليها أن تمشي جميع أوقاتها في الصلاة والعبادة والخدمة .

ولاجل أن يمنعوها الكلام جعلوا على فيها قفلا كانوا يسمونه موزليير (Muselière). فكانت المرأة من أعلى الاسر وادناها تسير في الطرقات وفي فيها قفل ، وتروح وتغدو في دارها وفي فيها قفل ، قفل من حديد ! وهذا غير العقوبات البدنية التي كانت تعرض لها المرأة باعتبار انها اداة الاغواء، وآلة التسويل، يستخدمها الشيطان لافساد القلوب، (راجع المجلد الحادي عشر من مجلة المجلات الفرنسية) أما في بلاد العرب فكانت المرأة في عداد البهائم، تورث مع ماش زوجها وتصبح ملكا لورثته ، وكانت تجبر على الفسق والتهتك، لئلا في ثروة المسيطر عليها، وكان للرجل أن يختار من النساء العدد الذي يرو نفسه بلا تحديد .

وهل كان لها حق من الحقوق المعروفة الآن ؟ لا ، حتي ولا في وراثه أبويها ، وهل ترث بهيمة مجردة من الروح ؟

نعم رويت عن العرب أشعار في الغزل والتشبيب ، ولكن هذا كان لا يعدو المناطق البهيمية من النفس ، وقد كان العربي يتغنى بفضائل ناقته وحصانه، وهذا ما كان ليمعه أن يطلق سراجهما ليموتا جوعا متى بلغا الدور الذي لا ينفعانه فيه .

جاء الاسلام والعالم على ما وصفت لك؛ فكان مجيئه عهد انقلاب في تاريخ المرأة لم يسبق له مثيل في أطوار أمة من الامم .

نعم أدرك نساء روميه عهداً في أواخر عهدها بالوجود يحتمل أن يعده بعضهم عهداً ذهبياً لهن ؛ والواقع أنه كان من أتعس العهود عليهن وعلى دولتهن . فقد كانت فسدت نفوس الرومانيين في ذلك العهد بطراً من سعة الساطان الذي أوتوه، الى حد أنهم أصبحوا لا يحلمون فيه بغير المتع الجسدية؛ واللذات البهيمية . فأطاعوا للنساء العنان لالیکن نساء كاملات يقمن على أحكم الاصول ، ويرين أولادهن على أرقى المبادئ ، لا ؛ ولكن لیکن آلات شهوات، وأدوات بذخ وخلاعة . قالت دائرة معارف القرن التاسع عشر :

« في الايام الاولى من الجمهورية الرومانية كانت المرأة ملازمة بيتها تغزل فيه الصوف ، ولكن البذخ تسرب الى رومية شيئاً فشيئاً حتي قام (كاتون) ينذر بالخطر المحدث الذي سيلتهم كل شيء . وبعد ذلك بقليل لم يقف البذخ والترف عند حد »

. ثم أردفت دائرة المعارف ذلك بقولها : « ان كاتون لم ينجح في دفعه عن ذلك القانون، (القانون المانع لتهتك المرأة)، ولكن انذاراته تحققت تماماً »، أي أن البهولة الرومانية زالت من الوجود.

وانقابت حالة المرأة فدخلت في دور من الاسر لازمها نحواً من ألف سنة حتي ولد العلم فعمل على اقاذها منه يسيراً يسيراً حتي تم لها مايراهها الناس عليه اليوم.

ولكن الاسلام أحدث انقلاباً في حالة النساء لا من ناحية اتخاذهن آلات للشبهوات ، ولكن من ناحية احياء حقوقهن الطبيعية ، واحلالهن من المجتمع في المكان اللائق بهن ، حيث تظهر خصائصهن وتشرق مزاياهن ، ليتم للمجتمع جميع عوامل التكامل والوصول الي أبعد غايات الترقيات الاجتماعية . فأصل لبلوغ هذه الغاية أصولاً جعلها في مستوى العقائد الاولى . منها أن المرأة والرجل عضوان متكاملان خلقا ليؤثرا الاسرة ، ويعيشا على أكل حال من التواد والتعاطف ، فقال تعالى : « ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة » .

وبما أن هذا الجنس من أنفسنا أي منا كان جديراً أن يكون له مالنا وعليه ما علينا : « ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى فلنحيينه حياة طيبة ، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون »

نعم وقد راعى الشرع الاسلامي ذلك فجعل لهن حقاً في الميراث ، ووهبهن جميع الحقوق المدنية التي للرجال ، حتي حق التملك والتعامل على ضروبه كافة ، وفتح لهن جميع باحات العمل من تجارة وصناعة الخ ولم يوصد في وجوههن باباً من أبواب الحياة ، غير باب التبرج والتهتك . وليس في العالم من يلومه على ذلك ، ولا نظن أنه يأتي جيل يلومه عليه ، مهما توسعت الانسانية في محابة المرأة .

إذا كانت الديانة الاسلامية اعتبرت المرأة انساناً في مستوى الرجل، فهل أبحاث لها ترقية مواهبها العقلية، أم وضعت أمامها حداً لا تتعداه، كما فعل العالم كله الى ما قبل قرن واحد فقط ؟ أليست كانت الامم تحرم عايتها دخول الجامعات، وتوصد في وجهها باب التعليم العالي في كل مكان ؟

نعم أبحاث الشريعة الاسلامية للمرأة التعلم ، بل جعلته فريضة عليها ، فقال صلى الله عليه وسلم : « طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة » ، بهذا النص صار الاسلام أول من قرر تعميم التعليم بين الجنسين على السواء ، وكان التعليم قبله محصوراً في طبقة الاغنياء والمستبدين بالشعوب ، ولم تجعل الشريعة له حداً، فللمرأة أن تبلغ منه الحد الذي تريده ، وقد وصل بعض النساء الى اعلى الدرجات فيه . أليس من المدهش أن يكون الاسلام قد أباح للمرأة، متى وصلت الى حد بعيد من العلم، أن تكون قاضية ومفتية، وأن تتولي التعليم العالي ؟ نعم كل هذا كان في الاسلام، وأشد منه موجباً للدهش، انه أمر بأن تشهد المسلمات الصلوات في المساجد، وشؤون المسلمين العامة التي كانوا يجتمعون فيها بدعوة أمراءهم لتقرير التدابير الضرورية، حيال أي طارئ من الطوارئ الاجتماعية، أولاً خذ رأي الناس في سن سنة جديدة للمجتمع . لذلك كن يحضرن في تلك المجالس، وقد حدث مرة أن رأى أمير المؤمنين عمر أن يستشير الناس في تحديد مصلدق النساء للحيولة دون المغالاة فيه . فلما أفضى برأيه الى الناس وهو على المنبر، تصدت له امرأة وناقشته فيه فعدل عن رأيه الى رأيها .

أفلا يمكن أن تعد هذه سابقة في الاسلام اذا دعانا داعي التطور الاجتماعي في يوم من الايام أن نمنح نساءنا حقوق الانتخاب والحصول على النيابة في الهيئات التشريعية ؟

ومما اختص به الاسلام الذهاب في احترام الحقوق الطبيعية للمرأة الى حدود لم تدبر في خيال مشرع مدني الى اليوم .

فالاسلام لم يكلف المرأة، وهي زوجة، بأي حق تؤديه للرجل غير حفظ عرضه، وطاعته في المعروف باعتبار انه الرئيس الطبيعي للأسرة . فم تكلفها الشريعة الاسلامية بخدمته، ولا بخدمة أولادها، ولا بخدمة نفسها أيضاً ، بل ولا بارضاع أولادها ولا حضانتهم ، ولكن الزوج ملزم بأن يوجد لها من يخدمها ، فان كان فقيراً تولى هو القيام بحاجاتها . فان ولد لهما طفل فعليه أن يستأجر له مرضعاً وحاضنة ، فان قبلت والدته أن ترضعه وتحتضنه كان لها على ذلك أجران اجر الارضاع وأجر الحضانة ، إلا اذا كان الزوج فقيراً فيتسامح له الشرع في أمر هذا الحق بضرورة الحال .

والمرأة المسلمة بتزوجها لا تفقد من استقلالها المالي شيئاً، فتظل على حريتها في التصرف بما لها وأملاكها، وليس عليها أن تنقيد برأى زوجها في معاملاتها الاقتصادية، فتبيع أملاكها أو توجرها أو ترهنها لا تصدر في ذلك كله إلا عن إرادتها الشخصية .

هذا الحق لم تنله المرأة الغربية الى اليوم ، فانها بزواجها تقع، من ناحية تصرفاتها الاقتصادية تحت وصاية زوجها، فلا تستطيع أن تبيع أو تشتري أو ترهن شيئاً من أملاكها إلا بتصديق زوجها، فان القانوني

يهبه حقاً على أملاكها ليس لابيها ولا للاحد أقربائها ، ولا شك في أن هذا بقية من بتايا أسر المرأة في الازمنة المظلمة .

هذه الحقوق الممنوحة للمرأة المسلمة لم تحمل بها أية فلسفة الي اليوم ، وقد منحها الاسلام للمرأة لاجزافا ولكن لرفع نير العبودية عنها، وهو النير الذي لاتزال تحمله جميع نساء العالم الي اليوم ، وبقصد وضع حقوقها الطبيعية موضعاً شرعياً لا يمكن نقله ولا تأويله . فلو كان الاسلام يعتبر المرأة رقيقة لزوجها، أو لو كان لا يعتمد بحقوقها من ناحية عملية، لما قرر في أمرها هذه الاصول التي لا يوجد في العالم الاسلامي من ينكرها أو يتأول فيها ، وقد أجمعت المذاهب الفقهية عليها اجماعا لا يتطرق اليه الضعف من أية ناحية .

أن الفيلسوف ليتولاه العجب . وتأخدمه الحيرة كل مأخذ، اذا نظر الي هذه الحقوق النسوية نظرة تشريعية واجتماعية محضة، وعلم أن مصدرها بلاد العرب ، تلك البلاد التي كانت تتمهن فيها المرأة امتناناً لامذهب بعده . فلا حالة المرأة في العالم كله، ولا حالتها في البلاد التي صدرت منها هذه الشريعة، كانت في القرن الذي أنزل فيه الاسلام توحى الي أي مشترع، حتى في الامم التي دخلت في أرقى الادوار التشريعية، اصدار مثل هذه الاصول التي لم تصل اليها المرأة من أية نخلة كانت الي عهدنا هذا .

لاجرم أن هذا من أدل دلائل الوحي الالهي، لان العقل المجرد لا يستطيع أن يتعدى المناطق التي رسمتها له الحوادث، وحدثها الاحوال المحيطة به .

بقيت مسألة الطلاق وتعدد الزوجات ندخرهما للفصل التالي
أن شاء الله .

الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام

الاسلام لم يوجد الطلاق ولكنه جاء فألقى العالم كله عليه منذ القدم، الأمة أو أمتين فقط . فكان الرجل إذا غضب على إحدى نسائه طردها من داره لتذهب حيث تشاء دون أن يجد نفسه مطالباً بحياها بأي حق .

ولما نبه ذكر الأمة اليونانية، وازدهرت حضارتها، كان الطلاق شائعاً فيها بلا قيد ولا شرط .

وكان الطلاق لدى الرومانيين معتبراً من كيان الزواج نفسه، حتى أن القضاة كانوا يحكمون ببطلان الزواج إن اشترط كلا الطرفين عدم الطلاق فيه .

وكان الزواج الديني لدى الاجيال الاولى للرومانيين يحرم الطلاق ولكنه في مقابل ذلك كان يمنح الزوج على امرأته سلطاناً لاحدله، فيبيح له أن يقتلها ان غرت، أو إن قتلت بعض أولادها، أو قلدت مفاتيح الدار، أو أدمنت الخمر . ثم رجعت ديانتهم فأباح الطلاق كما كان مباحاً أمام القانون المدني .

لما جاءت الديانة الموسوية حسنت من حالة الزوجة ولكنها أباحت الطلاق وتوسعت في إباحته ، وكان الزوج يجبر شرعاً على أن يطلق امرأته ان ثبتت عليها جريمة الفسق، حتى ولو غفر لها هو تلك الجريمة . وكان

القانون يجبره أيضا على أن يطلق امرأته ان لبثت معه عشر سنين ولم تأت به بذرية ، حتي ولو كان يؤثر البقاء معها .

أما المسيحية فقررت عدم جواز الطلاق الا بسبب ثبوت جريمة الفسق، أو طلبا للنسل في حالة ثبوت العقم .

فأما شرع الاسلام أقر امكان الطلاق مع التكريه فيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : « ان أبغض الحلال الي الله الطلاق » . وهو انما أباحه اذا وصل الزوجان الي درجة من التباعد لا تمكن معها المعاشرة ، راميا بذلك الي ضرورة سيادة التواد والترحم في الاسرة ، معترفا بأن في الحياة منازعات لا يحسمها غير الزرق . ولكنه في حالة الطلاق حاط المرأة بكل ما يعقل من ضروب الحماية، فجعل من واجبات الزوج أن يشرحها باحسان، وأن لا يرهقها أو يسابها أمتعتها ، وعليه ان يؤلفها بمؤخر صداقها، وعليه أن ينفق عليها حتى تنقضي عديتها، ولا يكون لديها مانع من التزوج بسواه . فان ادعت انها لم تر الطمئث كان على الزوج أن ينفق عايتها حتى تعترف بأنها رأته ، ولولبت على انكارها سنين، كما هو مؤدى مذهب أبي حنيفة . وهذا ضرب من ضروب الحماية للمرأة، لم يسبق له مثيل في ملة من الملل، والفرض منه كبح الرعونة الرجولية عن الاستخفاف بأمر الزوجية، واللعب باباحة الطلاق على ما عليه الهوى .

وقد أوصى الاسلام قبل إيقاع الطلاق أن يلجأ الزوجان الي التحكيم لاصلاح ذات البين، فان لم يتسن للحكمين التوفيق بينهما عمدا الي الطلاق باعتبار انه المخرج الوحيد من المخرج بين الزوجين .

فالطلاق في الاسلام كما ترى مضيق عليه من الوجهة الشرعية ،
ناهيك أن آتيه يعتبر في نظر الناس آتياً لا بغض الحلال الى الله .
واذا كان الاسلام قد اعترف بأن الطلاق أبغض الحلال، فهل كان
حرمة كما حرمة الديانة المسيحية قبله ؟

لا ؟ فان تحرمة ينضى الي حرج شديد بين تقسين خلقنا لتعيشا
مهنأتين غير منفعتين . والنزاع في الحياة الزوجية مجلبة لكل ضروب
الشرور . وموحى الاسلام كان يعلم بأن الامم المحرمة له بعد أن تبلغ
رشدتها تستضطر الي ابحاثه، غير معتدة بأوامر دينها، وهو الامر الذي
حدث فان أكثر الامم عمدت الي ابحاثه في القرن التاسع عشر ، ومنذ
ذلك الحين أخذ الطلاق في الانتشار الي حد لا يكاد يتصور، وخاصة
بالولايات المتحدة الامريكية، ولم يدرفي خلد أحد من المصلحين هنالك
ولا في أوروبا أن يسعى في ابطاله. لان الحياة المدنية لا يمكن أن تستقيم بدونه.
فالاسلام باباحته للطلاق والحالة هذه، وهو دين عمل أساسه مماشاة
التطورات البشرية ومسيرة الانقلابات المدنية لتعديل مزاجها ،
وتلطيف خشوتها ، لم يرد أن يكون ديناً خيالياً يقصره على المعابد،
ويكون بين الناس وبين العمل به عقبات لا يمكن تذليلها .

هنا يمكن أن يقول قائل كيف يتفق أن يكون الاسلام قد أسبغ
على المرأة حقوقاً لم تلها امرأة غيرها في العالم، كما تقولون، وقد أعطى
للرجل حقاً صريحاً في تطليقها وهدم حياتها الزوجية في أي وقت يريد ؟
نقول نعم ، أن الطلاق هذا كان يمكن أن يعتبر من الامور الحاطة
من كرامة المرأة المسلمة اذا كان الاسلام لم يساوها بالرجال فيه .

فهذا الدين لم يمنح الرجل وحده حق الطلاق، ولكنه آسى بين الذكر والانثى فيه، فقرر أن للمرأة أن تشتط في عقد الزواج أن يكون حق الطلاق لها دون الرجل؛ فتصبح عقدة الزوجية في يدها تحملها في أى وقت تشاء. وقد استفادت كثير من النسوة من هذا الحق، فجعلن عصمتهن بأيديهن، وبقين مع أزواجهن على هذه الحالة، أو طلقنهم عند ما رأين أن الصواب في الاتصال عنهم. وكل مأذون شرعى وكل محكمة شرعية تقبل هذا النوع من الزواج بدون قيد ولا شرط. وفوق هذا فإنه أباح للمرأة حق الاشتراط على زوجها في حالة تزوجه عليها أو تطليقها؛ بأن يدفع لها تعويضاً مالياً أو غير ذلك. فإذا كان المسلمون قد أهملوا الاستئادة من هذه الحقوق الشرعية، ورضوا أن يجعلوا بناتهم تحت سيطرة الرجال فلا يعيب شريعتهم ذلك، ولكن يصممهم بالتفريط في حقوق بناتهم. ويخيل لي أنه إن يمضى وقت طويل حتى يتنبه الناس لهذه الحقوق فيستفيدوا منها، وبذلك تصبح الحياة التي يهبها الاسلام للنساء مضرِب الامثال في مشارق الارض ومغاربها. هذا من أمر الطلاق أما مسألة تعدد الزوجات فإن الاسلام لم يوجد لها أيضاً، ولكنه جاء فوجد الناس كلهم معددين إلا الامة المسيحية. وكان العرب في جاهليتهم من أكثر الامم تعديداً للزوجات، فرأى الاسلام أن يتوسط في الامر فجعل للتعدد حدا لا يتعداه. وقرر أن من أقدم على هذا الامر لزمه العدل بين الزوجات، حتى قال الله تعالى: «فان خفتم أن لا تعدلوا فواحدة» وقال النبي صلى الله عليه وسلم «من كانت له امرأتان فلم يعدل بينهما مات يوم القيامة وشقه ساقط»

على أن للإسلام من أقراره مبدأ التعدد غرضاً بعيد الغور في الإصلاح الاجتماعي لا يدركه إلا نافذو البصر في العلم ، وهو أنه علم أن من الرجال من لا يمكن أن يدعهم عن المضي في شهواتهم رادع ، وأن العقوبات المشددة والنصائح المؤكدة لا تكفي ، في كبح اندفاعاتهم الجسدانية ، فأباح لهم التعدد لاليجد هؤلاء لهم مخرجاً من الحرج فقط ، ولكن ليحمي المرأة من شرمستطير وقعت في مضايقة المرأة الغربية ، ولقيت فيه من العنت ومرارة العيش ما لقيت .

نعم ، لأن أمثال أولئك الرجال في البيئات الغربية ، حيث لا يسمح بتعدد الزوجات ، يتخذون صواحباً يسمونهن (بالمتريسات) ، ومهما أساغ المجتمع رؤية هؤلاء (المتريسات) والعلم بأمرهن ، فانهن لم يخرجن في اعتباره عن طبقة المتجرات بنفوسهن ، والراضيات بعيشة المحون محرومات من جميع الحقوق النسوية .

ولكن الإسلام لم يرض للنساء هذه الدركة الساقطة من الحياة ، ولم يشأ أن يراهن قط عاهرات ، ولا في حكم العاهرات ، محرومات من كل ضروب الحماية والحقوق الشرعية ، فرمى بشرعية امكان تعدد الزوجات الي ان لا تكون المرأة في حالة من احوالها محرومة من حقوق تطالب بها امام القضاء ، والي ان لا تسقط من اوج كرامتها الجنسية الي حضيض النسوة المجرذات من حقوقهن الاجتماعية .

نعم ، ان في اوربا وامريكا عشرات الملايين من النسوة يعشن على حالة (متريسات) ، أو شبه (متريسات) ، وقد يوزقن بأولاد يحرمون هم ايضاً من حقوق الوراثة ، وقد تسببت من هذه الحالة مشاكل

اجتماعية لا تقف عند حد، جعلتها الجمعيات النسوية من ادلتها في وجوب الحاق الابناء الطبيعيين بأبائهم غير الشرعيين، ولا يزلن الى اليوم يجاهدن في هذه السبيل ولم يصلن الي شئ .

وبما أن غلبة الشهوات متأصلة في طبيعة الكثيرين من الرجال، وان اتخاذ (المتريسات) لامناس منه في كثير من الاحوال. فقد احتاط الاسلام لهذه الحالة بإباحة تعدد الزوجات مع التكريه فيه كما رأيت، لاليشبع الغريزة البهيمية للرجال، ولكن ليحمى المرأة من الوقوع في حالة بؤس تتجرد فيها من جميع الضمانات الاجتماعية، وتبرز للمجتمع في عداد النسوة الساقطات . فهو يريد ان تعامل المرأة في جميع الاحوال باعتبار انها زوجة شرعية ذات حقوق، لا باعتبار انها ساقطة من كل حماية من القانون .

فمسألة التعدد لو نظر اليها من هذه الناحية، تصبح في نظر العارفين بادواء الاجتماع وطبائع الانسان، من النظم العادلة الموضوعة لتدارك مشا كل اجتماعية غاية في التعقد وسوء المنقلب، وهو يشكر على اساعتها على كراهيته لها من باب بعض الشر أهون من بعض .

فأي الحالتين أجدى على المرأة وأحفظ لكرامتها. ان تصبح زوجة ثانية او ثالثة او رابعة لرجل تستطيع ان تطالبه بنفقتها ورفقة اولادها، وترثه اذا مات ويرثه اولادها منه، او تضحي في عداد المبتذلات لاحق لها ضده، ولا ترثه اذا مات ولا يرثه اولادها منه، فتمسى هي وهى في حالة من البؤس يصيرون فيها عالة على الناس، مجردين من الكرامة في نظر العشراء والخلطاء ؟

أن العالم الاجتماعى اذا تأمل فى هذا التشريع يأخذه العجب، وتلم به الحيرة، من صدور هذه الحكم الباهرة من رجل أمى كان يعيش فى القرن السابع للميلاد ، فلا يتمالك نفسه من الاعتراف بأن هذا نور وصل اليه من السماء، لاسيما وأحوال العالم كانت لا تقتضى مثل هذا التجديد الذى لم يحلم بمثله فلاسفة اليونان المقدمون، ولا مشرعو الرومان الاولون ، بل ولا الاجتماعيون المعاصرون .

هذا ما عن لنا كتابته فى هذا الباب، وفى الفصل التالى ننظر فى بقية ما أتى به مؤلف كتاب (مسائل فى الدين) من الشبه ضد الاسلام ان شاء الله .

علاج الفقر فى الاسلام

يقول صاحب كتاب (مسائل فى الدين) فى شبهته التاسعة، إن محمداً لنشوته فى الحرمان والفقر كان يفكر فى الفقراء، فأوصى بالتصدق عليهم، والى ذلك تعزى كثرة المتسولين حيث تدرس تعاليم الاسلام . وهذه فى الواقع ليست بشبهة ، ولكنها تنطوى على معجزة اقتصادية لخاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، لمن يتذوق الامور الاجتماعية، ويفهم مكان العوامل الاقتصادية منها .

فلو كان يعلم مؤلف ذلك الكتاب انه ستخلق فى القرن التاسع عشر مسألة تضرط لذكرها أعصاب العالم ، وتجتمع لها المؤتمرات تتلوها المؤتمرات ، وتقوم من أجلها حرب عوان لا يحمدها أوار بين العمل ورأس المال ، وتحترق فى سبيل حلها غناخ لرجال

ممتازين ، تسمى (مسألة الفقر) ويشار اليها في عرف الاجتماعيين بكلمة (*Paupérisme*) ، قلنا لو كان يعلم ذلك لاضرب عن ذكرها ، لانها تثبت لخاتم البيدين معجزة من أكبر المعجزات الاجتماعية .
أليس تفكيره فيما كان لا يفكر فيه الناس على عهده ، وكثرة تفليته لمسألة لم يشعر الناس بخطورها وان كانت من أكبر عوامل الاحلال الاجتماعي في كل مجتمع ، يعتبر من أعجب الامور ، ويدل على أن دينه جعل ليبقى دين البشرية ما بقي الانسان ؟

فاصغ الي أحدئك عن تاريخ مسألة الفقر ، وما آلت اليه وما عولجت به ، مستهديا بمقررات علم الاجتماع فأقول :

في أية أمة قديمة أجال الباحث نظره ، وجد طبقتين من الناس لاثالثة لهما ، الطبقة الموسرة والطبقة المعسرة ، ووجد بازاء هذا أمراً جديراً بالملاحظة ، وهو أن الطبقة الموسرة تتضخم الي غير حد ، والطبقة المعسرة لا تفتأ تهزل حتي تنصق بأديم الارض ممعية راتحة ، فيتداعى البناء الاجتماعي لو هن أساسه . وقد لا يدري المترفون من نبي الواحي خر عليهم السقف .

كانت مصر في عهدها القديم جنة الله في الارض ، وكما ثبتت من الخيرات ما يكفي أضعاف أهلها عدداً ، ولكن الطبقة المعسرة فيها كانت لا تعجز مائتاً كله . . . لان الطبقة الموسرة كانت لهم شيئاً غير حثالة لا تسمن ولا تغنى من جوع . فلما أسست مصر على عهد الاسرة الثامنة عشرة باع الفقراء أنفسهم للاغنياء فسادهم الخسف وأذاقوهم عذاب الموت .

وفي مملكة بابل ونيوى كان الامر على ما كان عليه في مصر ،
لاحظ الفقراء من ثمرات بلادهم ، على انها كانت تسامى بلاد الفراعنة
نماء وخصوبة ، وكانت تجرى مجراها فارس .

أما لدى الإغارقة الاقدمين ، فكان الامر لا يعدو ما تقدم ، بل
تروى عن بعض ممالكهم أمور تقشع من هولها الجلود . فقد كانوا
يسوقون الفقراء بالسياط الى أقذر الاعمال ، ويزججونهم لاقل الهفوات
ذبح الاغنام .

أما في اسبارطا من ممالكهم ، فقد كان الموسرون تركوا للمعسرين
الارض التي لا تصلح للانبات ، فذاقوا ألوان الفاقة كلها غير مرحومين .
وكان الاغنياء في أثينا يتحكمون في الفقراء الى حد انهم كانوا
يبيعونهم بيع العبدان اذا لم يؤدوا لهم ما كانوا يرضونه عليهم
من الاتاوات .

أما في رومية منبع الشرائع والقوانين ، ووطن الفقهاء والاصوليين ،
فقد كان الموسرون مستولين على العامة ، ومتميزين عنهم تميزاً يجعل
العامة بازائهم كالطائفة المنبوذة لدى الهندين ، وما كانوا يرضخون
لهم بصباية إلا بعد أن ينال منهم الاعياء ، فيهجرون المدن ويقاطعون
الجماعة مرغمين .

قال العلامة المؤرخ « ميشليه » في المملكة الرومانية من
هذه الناحية :

« كان فيها الفقراء يزدادون كل يوم فقراء ، والاعنياء يزدادون غنى ،
وكانوا يقولون ليهلك الوطنى ولتيت جوعا اذا لم يستطع أن يذهب

الى ساحات القتال »

فلما زالت الدولة الرومانية وقامت على انقاضها الممالك الاوربية ازدادت حالة الفقراء سوءاً، فكانوا في جميع أصقاعها يباعون كالمماشية مع أراضيتهم .

فلما هل القرن التاسع عشر وولدت العلوم الاجتماعية ، وتنهت العقول لعوامل التأليف والتفريق في الامم ، شعر الكافة بفداحة داء الفقر، وأدركوا انه هو الذي ينخر عظم الجماعات ويفسد كيانها العام . فارتأى بعضهم أن يبحث الاغنياء على التصديق على الفقراء ، فاعترض عليهم بأن هذا يهوى الي التواكل والتكاسل ، فيخسر المجتمع جهود عماله ونشاطهم .

واستحسن بعضهم أن تفتح لهم أبواب المهاجرة وأن يدعوا اليها ، فاعترض عليهم بأن هذا يفضي الي نزوح الفئات النشطة الي الخارج وفيه خطر شديد .

فاهتدى أخيراً الى تأليف الجمعيات التعاونية فاثمرت خير الثمرات ، فان هذه الجمعيات استطاعت أن تدرك حاجات العاملين وجهات ضعفهم ، وان ترفع أمورهم للحكومات ، باذلة السعي في استصدار تشريعات مفيدة لوجودهم ، ومحسنة لاجورهم ، وان كانت كثيرآ ما تثير القلاقل وتمخض مجتمعاتها عنيفاً . وهذه المسألة أكبر المسائل الاجتماعية خطراً ، وأشدّها شغلا لاذهان الناس ، ناهيك انه قد أصبح اليوم في الارض نحو من ثلاثين مليوناً من العمال في حالة عطل مطلق ، لا يجدون ما يعملون ولا ما يأكلون . وقد اضطرت الحكومات أن تنفق عليهم

من مال الامة، فهل يعد مؤلف كتاب (مسائل في الدين) هذه الاعانة صدقة أنرى بالكسل وتكثر المتسولين، حيث تنتشر تعاليم هذه المدنية الساحرة ؟

لهذا السبب كان يهتم خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم بأمر الفقر والفقراء ، فانه قدر الفقر أحسن تقدير فقال : « كاد القرآن يكون كفراً » وقال : « اللهم انى أعوذ بك من الفقر ». ألا ترى كيف أن هذا الفقر يهدد اليوم أكبر مدنية أنتجتها الجهود البشرية بالتحطيم ، ويتوعداها بالمحق ؟ أن من لا يريد أن يرى هذا الامر فهو يريد أن ينكر الشمس وهي في كبد السماء .

فإذا فعل الاسلام حيل هذه المسألة الخطيرة ؟ أوجد نظاماً اقتصادياً استوعب فيه جميع الاصول العمرانية المازيلة من خطر الفقر، والمنجية من آثاره، فأجبر الاغنياء على دفع صدقة عن أموالهم ، والصدقة في عرفه هي الزكاة، والزكاة ضريبة اجبارية على كل ذى مال تجبى منه باعتبار انها أموال حكومية لا غراض اجتماعية ، فهي غير الصدقة التي تثبط الهمم وتغرى بالكسل . وقد جعل الاسلام أمر التصرف في هذه الاموال للحكومة، فهي التي تعمل بما تلميه عليها الحاجة الوقتية والحالة الاجتماعية . ومثل هذا الاخذ من الاغنياء قد لجأت اليه الامم الغربية قاطبة اليوم باسم الضرائب على رؤوس الاموال وعلى الدخل وعلى الموارث ، والغرض منها كلها تدارك حاجات الفقراء، وقد يزعم الاسلام جميعاً وسبقهم بثلاثة عشر قرناً بتقريه نظام الزكاة . وقد قصد من ذلك احداث رد فعل ازاء تضخم الاغنياء .

أما قول (ميشليه) أن الاغنياء في كل مجتمع كانوا يزدادون غنى والفقراء فقرا . فهذه الحركة الاندفاعية المستمرة من الاغنياء لابد لهما من حركة عكسية مستمرة منها ، ليحفظ التوازن من تعاكسيهما . فما قرره الاسلام من الزكاة يمنع من تركز المال في أيدي رجال معدودين ، وحرمان الكافة منه حرماناً مطلقاً .

ولم يهمل الاسلام ازاء هذا الحل بقية الاصول العمرانية الخفيفة للفاقة ، فذاب الي المهاجرة فقال تعالى : « ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الارض مراغماً كثيراً وسعة » .

وعنى عناية خاصة بالحث على الاجتماع للتعاون فقال تعالى : « وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان » . فالاسلام كما ترى قد وجع الاصول الخفيفة للفاقة ، وجعل من مجموعها نظاماً آلياً محكماً يعمل في المجتمع عمل الاداة المنظمة للحركة الاقتصادية . فمنع بفرض الزكاة تركز المال كله في أيدي معدودة ، وسن بالحث على المهاجرة تصريف العدد الزائد من المجتمع الي البلاد الاخرى تخفيفاً للضغط عليه ، وجعل من حثه على التعاون هيئة تصلح للتوفيق بين العمل ورأس المال .

وقد حث الاسلام بجانب هذا على الصدقة الاختيارية ، فهاكي في ذلك جميع الاديان ومذاهب الاخلاق ، فهو لم يبتكر هذه الفضيلة ولكنه أيدها وحضر عليها ، وأبى أن تكون هذه الصدقة سبباً في تكايل بعض طبقات المجتمع . والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا هاجر اليه أفراد من جهات بعيدة ولم يجدوا لهم مرتزقاً ، والامة

في أول تكونها أمرهم أن يقيموا بالمسجد ، فما زالوا يكثرون حتى بلغ عددهم أربع مئة . فكانوا اذا طرأ قتال خرجوا معه ، فاذا عادوا أووا الي المسجد . وكان الناس يتولونهم بالنفقة . فلما تولى عمر الخلافة واتسعت مملكة العرب صرفهم من المسجد قائلاً : لقد احتفظ النبي صلى الله عليه وسلم بكم في عهد لم تكونوا تجدون فيه مرتزقا ، ولكن اليوم قد اتسعت في وجوهكم أبوابه ، فامضوا لشأنكم واعملوا مع العاملين .

وقد أخطأ مؤلف كتاب (مسائل في الدين) في دعواه أن محمداً كان عائداً في أول أمره في الحرمان ، ولذلك حث على الصدقة . فانه لما توفي والده كفله جده عبد المطلب سيد قريش الذي كانت داره مثابة للغادين والارحمين . فلما مات جده كفله عمه أبو طالب ، وهو من أشهر سادات قريش . ولم يكن النبي نفسه عاطلاً عن العمل ، بل بدأ عمله وهو صغير في الرعاية ، فلما ترعرع واشتد تعاظم التجارة ، وما زال بها حتي بعثه الله رسولا للعالم كافة . ولم ينقل انه كان على فاقة ، أو انه كان محروما من خفض العيش .

أليس كل ما تقدم يثبت أن محمداً صلى الله عليه وسلم كان أكبر بناة الامم ، وأعظم صاغة الشعوب ، إذ فكر ، وهو يقيم صرحه الاجتماعي الضخم ، في مسألة الطبقات الاجتماعية ، فجاء بنظام اقتصادي هو عينه الذي هديت اليه الامم في القرن العشرين ، لتتق به انحلال وحداتها ، وتداعي أركانها ؟

وهنا أسمح لنفسي أن أشكر مؤلف كتاب (مسائل في الدين)

إذ هاجني بشبهته هذه لبيان معجزة للنبي لم يلاحظها السواد الأعظم من الناس، ولها في العصر الراهن من القيمة مالميس لغيرها، لاشتغال المفكرين كافة في تدارك أحوال الطبقات الفقيرة، وهذا من أغرب مااتفق للمتناظرين .

دفع شبهات عن القرآن الكريم

يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) في شبهته الاخيرة عن القرآن الكريم، انه مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل ، وانه ينقصه البيان والترتيب ، وهذا من أعظم علل الاملال والارتباك لهذا الكتاب مما جعله غداء عقيمًا لذويه !

ونحن نطابق كلمة شبهة على مثل هذه العبارات تسامحاً، لان التهم فيها غير معينة تعيناً واضحاً، فكل كتاب سماوى أو انسانى يمكن رميه بهذه الوصمات بحق أو بباطل ، والذي يتصدى للرد عليها يضطر أن يجلو عنها الغموض الذى يحيط بها أولاً ثم يعنى بمناقشة قائلها: فهل يعنى صاحب كتاب (مسائل في الدين) بقوله أن القرآن مشحون بأخبار المشاهد الروحانية البعيدة عن العقل، أنه يكثر من ذكر الملائكة والجن والوحى والثواب والعقاب الاخر، بين الخ الخ ؟ ان كان يعنى هذا فكل الكتب المعتبرة انها سماوية . ككل هذه الامور، ومنها ما توسع فيها الى حد بعيد. إذ أثبتت ان الله جسداً وتحيزاً، وانه قابل لبعض الانبياء وجها لوجه وتحدث اليهم ، وان منهم من أمسك به ولم يفلقه حتى حباه بلقب جديد ، وقد وصفت هذه الكتب

المخالق بأوصاف الخلقين ، فأسندت اليه الضحك والبكاء والندم والمحابة والقسوة الخ الخ . على حين أن الاسلام قد قرر انه دين العقل ، وانه لا يذكر شيئاً يصعب فهمه ، ولم يكلف الآخذ به الا بما يعقله ويستطيع التدليل على صحته ، وهذه ميزة ليست لدين غيره . فقد زعم حفظه تلك الاديان ان فيها ما هو فوق العقل ، وانه يجب على الآخذ بها اجمال مواهبه الادراكية في الامور الاعتقادية ، والبون لاحد له بين الفريقين .

فالأجدر بنا مادامت هذه الشبهة من الغموض بهذه المنزلة أن ندعها حتي يعين صاحبها مراده منها . .

أما قوله أن القرآن ينقصه البيان ، فهذا من أغرب ماسمعه من الشبهات على هذا الكتاب الكريم . فان ساغ لمنكر أن يرميه بكل مايطوف بخياله من التهم ، فلا يسوغ له أن يرميه بالتجرد من البيان . أما بلغه أن هذا الكتاب قد اعتبره العرب معجزاً في نظمهم ومعناه معاً ، وانهم قد قصروا عن الاتيان بمثل سورة منه وقد تحداهم بذلك تحدياً ، فقال تعالى : « وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين . فان لم تفعلوا ، ولن تفعلوا ، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين » ، وقال تعالى : « قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً » ؟ وقد سلم العرب بإيمانهم به بأنه معجز حقاً . وقد ساد هذا الرأي حتي في العهد الذي بلغت فيه البلاغة العربية أوجها الاعلى بدخول.

الاساليب الفارسية واليونانية والهندية اليها في القرن الثالث للهجرة ، وقد وضعت مؤلفات تكشف عن أسرار بلاغته من خول البلاغة أنفسهم، وكل مآلفه المؤلفون في علوم البيان والبديع والمعاني اعتمدوا فيه على أمثلة من القرآن ، باعتبار انه ينبوع لا ينضب معينه لجميع ضروب البلاغات اللفظية والمعنوية ، فهل مؤلف كتاب (مسائل في الدين) يزح بقذفنا بهذه الشبهة ، أم هو يقول ما يعتقده فيدلنا بذلك دلالة ناطقة على انه لا يعرف العربية ، وانه لا يحسن النقل عن المستشرقين الذين عرفوها، وشهدوا للقرآن ببعض ما يستحقه من هذه الناحية ؟

بقي قوله أنه خال من الترتيب ، يريد بذلك انه غير مرتب على فصول وأبواب كسائر الكتب، فلم توضع أغراضه كل في الفصل أو الباب الخاص به ، بل مزجت مزجا غير مراعى فيه نظام التأليف . قال وهذا سبب الملل الذي يعتري سامعه وقارئه ، وعلة للارتباك في فهمه ، مما جعله غذاء عقيما لذويه . وفاته أن هذا الكتاب لو كان مختلفا لتوخى فيه مؤلفه الترتيب الذي يتطلبه صاحب كتاب (مسائل في الدين) . فقد جرت العادة أن يجلس الذي يريد أن يضع كتابا الي ناحية ويفكر في نظامه وأغراضه، فيجعل لكل طائفة من المواد فصلا، ولكن القرآن ليس بكتاب وضعى ، ولكنه وحى نزل عند حدوث الحوادث وطروء الطوارئ، فنه آيات نزلت للدعوة الي الدين، وأخرى للرد على المنكرين، وغيرها للإجابة على السائلين ، وسواها للفصل بين المتنازعين ، وطائفة للحث على الجهاد ، ومثلها للحض على مكارم الاخلاق الخ مما لا يكاد

يحصى ، وكلها نزلت نجوما ومرتبة على الحوادث الوقتية. فلقد كان الوحي لدى الطائفة التي أخذت بالاسلام لاول عهدها بمنزلة العقل المدبر لها، تستهدي به في المشكلات ، وتسترشده في تذليل العقبات ، وتتحرك تحت أملائه نحو ما جل وما حقر من الاغراض ، إلا ما ترك لارادتهم في بعض الشؤون، تمرينا لهم على الاكتفاء بقولهم متى استعدوا له بعد حين . فهو مجموع اشرافات من الوحي اقتضتها الحوادث وقت حاوئها ، وهذه الحوادث تتكرر في كل جيل ، وتتردد في كل مجتمع . وكثير من آيات القرآن نزلت في اصلاح القلوب ، وتهذيب النفوس ، وتقويم الاخلاق ، وبعث الهمم الي جلائل الاعمال ، وتثبيت العاملين في جهادهم ، وثقت روح المنايرة في كيانهم ، فهذا المجموع من اشرافات الوحي متى قرىء أو سمع استولي على جميع ما أخذ النفوس ، وتسلط على كل مسارب العقول ، ونحكم على جبهة مواطن الاقتناع من الصدور ، فلا يجد تاليه أو سامعه محيصا من الاذعان اليه ، والاستخذاء له، لانه يحرك جميع الاوتار في الروح الانساني دفعة واحدة ، فيؤخذ سامعه به أخذاً ، كأنه قد غمرته موجة من السحر فلم تدع له متنفسا في غيره من الامور ، ولم تترك له متمصا الى سواه من الشؤون . وقد شعر بتأثير القرآن هذا كل من قرأه ومن سمعه سواء أكان من أهل هذا الدين أم لم يكن ، فهل هذا التأثير السحري هو الذي يعبر عنه صاحب كتاب (مسائل في الدين) بأنه موجب للاملال . وباعت الي السكلال ! ان كان هو هذا فيكون قد سمي الشيء بنهر اسمه ، وأطلق عليه ما يدل على عكسه .

أمانه غذاء عقيم للآخذين به، والمعوّلين عليه ، فهذا من أعجب ضروب المنطق . فانّ المعلوم بالضرورة أنّ هذا الكتاب نزل في قبائل متفرقة الاهواء ، مشتتة الهموم ، موزعة الجهود ، متنافرة المطالب ، لا هم لها إلا التناحر والتناهب : ولا عهد لها بنظام اجتماعي ، ولا بفرض سياسي ، ولا بوحدة اقتصادية ، ولا ببنزعة عمرانية ، ولا بعاطفة علمية ، فجمع متفرقها ، ووحد وجهتها وغايتها ، ونظم شؤونها ، ثم رمى بها كتلة مندمجة الاجزاء ، حاصلة على جميع مقومات الحياة وعوامل التطور، في بهرة المجتمعات البشرية، حيث مزدهم المطامع ، وملتطم المصالح ، ومعترك الاهواء ، وحيث التناحر المعاشي يسوق الجماعات للتآكل بالأيدي والمناكب، وللتراكم بالحديد والنار ، فلم تلبث أكثر من عشرين سنة حتى أوجدت لنفسها مكاناً لا تغرب عنه الشمس ، لم يتسنّ لا كبر الامم الفاتحة مثله ولا ابرؤماليين ، ولا اتفق لاوسع الامم المضرة استعمارياً شبهه الى اليوم، فظلت اليها خلافة الارض في العلم والفلسفة والفنون والسياسة ، وكانت سبباً في انهاض العالم من كبوته ، واقالة المدنية العالمية من عثرتها ، شهد لها بذلك الاقربون والابعدون ، واعترف لها به الموالون والمعادون ، فهل هذا أثر الغذاء العقيم الذي آتى به القرآن لذويه، كما يقول صاحب كتاب (مسائل في الدين) ؟ وهل هو جاد أو هازل فيما يقول ؟

وبعد فانتا وقد اتهمنا من رد هذه الشبهات لانزال نرانا في حاجة الى الكتابة ، لانه يحيل البنا أن قوماً يتوهمون أن الاسلام دين يمكن هدمه، وهذا جهل عظيم بماهيته، لا يتفق وتقدم المعارف في هذا

العصر ، لذلك نرى أن نأتي بفصول جديدة نبين بها أنه خاتمة
الاديان وانه حاصل على جميع ضروب المناعة العلمية ، وعلى كل عوامل
البقاء والخلود ، وأن العالم كله سيتأدى اليه بعد أن تضعف عوامل
التمصبات الدينية المذمومة ، وموعدنا بفتح هذا البحث الفصل التالى
إن شاء الله .

فهرست

صحيفة	
٥	الاسلام دين عام خالد
٦	ماهو الدين على اطلاقه
١١	بحث في الوحي
٢٣	شأن الاسلام مع العلماء المنتهين
٢٩	شأنه مع الاوساط
٣٥	الاسلام يعلن سلطان العقل والعلم
٤٢	الاسلام لا يضع للرفي حدا ولا يوصد على العقول مجالا
٤٧	الاسلام لا يحرم ما تشعر به النفس من المباحات
٦٤	الاسلام مرن يسع كل ما يمجّد من الآراء العلمية والمذاهب الفلسفية
٦٠	أسلوب الاسلام في بناء الاخلاق ومذهبه في اعطاء العقل حريته في التطور
٦٧	شريعة الاسلام هي القرآن وهي أصول العدل المطلق
٧٥	نظرة على أصول الشريعة الاسلامية
٨٢	الحدود المقررة على بعض الجرائم في القرآن
٨٨	حكم الآيات المتشابهة في القرآن
٩٣	حظ العامة من الاسلام
٩٤	أثر الاسلام في العالم كافة
١١٠	حظ الكون من الاسلام
١١٥	خط الدفاع الاخير
١٢٦	خاتمة
١٣٢	دفع شبهات عن الاسلام

دفع شبهات عن الاسلام	١٣٣
هل كان محمد مريضا عصبي المزاج ؟	١٣٤
هل كان محمد يتصنع الوحي ؟	٦٣٧
هل كان محمد قاسيا وغادرا ؟	١٤١
هل الاسلام دين حربي محض ؟	١٤٦
الم يثبت الاسلام انه دين ترقى ؟	١٥١
المرأة والرق في الاسلام	١٥١
الطلاق وحقوق النساء في الاسلام	١٦٥
الطلاق وتعدد الزوجات في الاسلام	١٧٢
علاج الفقر في الاسلام	١٧٨
دفع شبهات عن القرآن الكريم	١٨٥

المصحف المفسر

كان التفدير الى عهدنا وقفنا على الذين تتسع اوقاتهم لقراءة المصاحف ، ومشحوناتها بالمصطلحات الفنية التي تعلو عن متناول المبتدئين ، فرأينا أن نؤلف تفسيرا يسهل على التالين معرفة معانيه ، ولطبعناه طبعا انيقا مأخوذا من نسخة الحافظ المصنف على ورق جيد وثمنه خمسون قرشا . ويمكن أخذه ملازم بدفع ثمنه شهر عشرة قروش فيرسل له بقيمتها

كتب اخري للمؤلف

- (١) المصحف المنير ، الفخر ما نشر عنه تحت القهر منت
- (٢) مقدمه التفسير هي كتاب يقع في ١٢٤ صفحة كبيره
تدس أغراض القرآن الكريم وأصوله وتكشف عن
مذهبه في جميعه احى العاصفة الدببية ثمنها ١٠ ق. و ٥ ر
- (٣) على اطلال المذهب المادى ، أرنمة شعراء ، فيها أنحاش ،
مسهمة على مذهب الملحدين وآرائهم الفلسفة ،
والكرهاياها بالادود المباسه لها بالاستناد الى العلم
الرسمى مذهب . وثمنها ٥ الاخراج الارلعة ٣٧ قر .
- (٤) هذ كتاب الشعر الجاهلى ، ووبه بحوث في الاحياء
والادب والحكمة الاسلامة ثمنه ١٠ قروش
- (٥) الوحديات هي مجموعة : امامات خياله كساقما انشرها
مجموعة لث الادب والاحداثى والملايه في باب
قصصى ثمنها ١٠ قروش
- (٦) دستور التغدى . كتاب ترجماه عن كتاب علماء التغدية
فيه تحليل لعناصر الاغدية ، وما يلزم لكل جسم منها .
وهو كتاب حافل بعلومات صالحة يجب الاامام بها
ثمنه ٦ قروش

